

فرمانِ الہی اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

شبِ بَرأت

روکن کی نیا پاک جہارت

شیخ الحدیث مولانا
عبدالرزاق بھٹوی حاضری

پیشکش کنندہ مولانا

مکتبہ اہل بیت علیہ السلام

کری وٹو، لاہور

عبادت

مکتبہ

مکتبہ

مکتبہ

شبِ بَرأت

نیرت

نوافل قیام الیوم

اشاعتی ضابطہ

کمال الحق
محفوظاً

نام کتاب

شب برأت روکنے کی ناپاک جسارت

مصنف

محقق العصر علامہ قاضی عبدالرزاق بھٹرا لوی مدظلہ العالی

کمپیوٹر گرافکس

محمد اسحاق ہزاروی

کمپوزنگ

مہر العلوم کمپوزنگ سینٹر، شکریاں۔ راولپنڈی

ناشر

مکتبہ امام احمد رضا کمری روڈ۔ راولپنڈی

سٹاکسٹ

ضیاء العلوم پبلی کیشنز۔ راولپنڈی

خصوصی تعاون

قاری احسان الحق چشتی

ملنے کے پتے

اسلامک بک کارپوریشن، راولپنڈی

احمد بک کارپوریشن، راولپنڈی

مکتبہ قادریہ، داتا دربار۔ لاہور

اہل السنۃ پبلی کیشنز، دینہ۔ جہلم

مکتبہ غوثیہ، کراچی

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿نعت رسول مقبول ﷺ﴾

اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے
دل بے کس کا اس آفت میں آقا ہی تو والی ہے

نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورغریباں سے
نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے

اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے
اندھیرا پاکھ آتا ہے یہ دودن کی اجالی ہے

ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آگئی سر پر
کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لاابالی ہے

اندھیرا گھرا کیلی جان دم گھٹا دل اکتاتا
خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے

زمین تپتی کیٹلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں
مصیبت جھیلنے والے ترا اللہ والی ہے

نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تری منزل ہوئی کھوئی
ارے اوجانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے

رضا منزل تو جیسی ہے وہ اک میں کیا سبھی کو ہے
تم اس کو روتے ہو یہ کہو یاں ہاتھ خالی ہے

﴿فہرست عناوین﴾

27	تیسری غلطی	7	الاستقاء
28	چوتھی غلطی	9	اجمالی جواب
28	نتیجہ واضح ہوا	9	تفصیلی جواب
28	جھوٹ کا پول کھل گیا	13	روایات میں شاندار تطبیق
28	مقام فکر	13	یہاں سے ایک مشکل کا حل نکل آیا
31	قبروں کی زیارت کا حکم	14	غلط فہمی کا ازالہ
31	صاحب قبر کو زائر سے سکون ملتا ہے	15	شب برأت کی فضیلت صحاح ستہ سے
31	قبر کی زیارت زہد اور آخرت کی یاد	16	وضاحت حدیث
32	وضاحت حدیث	17	اعتراض، جواب
32	عورتوں کیلئے قبروں کی زیارت کا حکم	17	مترجمین نے قرآن پاک نہیں پڑھا
33	حضرت عائشہ کا قبروں کی زیارت کرنا	18	تنبیہ
35	فائدہ	20	وضاحت حدیث
35	سوال، جواب	21	تنبیہ
37	شب برأت کی فضیلت معتبر کتب سے	21	تنبیہ
38	تنبیہ	22	وضاحت حدیث
39	وضاحت حدیث	24	اعتراض، جواب
41	وفیہا ترفع اعمالہم	25	مترجمین کی غلطیوں پر تفصیلی بیان
42	وفیہا تنزل ارزاقہم	25	ضعیف حدیث کی تعریف
42	اعتراض	26	موضوع
42	پہلا جواب	26	پہلی غلطی
42	دوسرا جواب	27	دوسری غلطی

فہرست عناوین

58	فیصلہ قارئین پر	42	تیسرا جواب
59	شب برأت کی عبادت	43	فوضیع یدہ علی ہامتہ
60	صلوۃ تسبیح پڑھنے کی فضیلت	43	تنبیہ
60	صلوۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ	44	شب برأت میں معین عبادت کا حکم
61	صلوۃ الحاجۃ	46	شب برأت میں اجتماعی محافل
62	ایک اور عمل الیلۃ القدر کی طرح	48	اپنے منہ میاں مٹھو بننے والوں کا حال
62	دعائے مغفرت	51	شب برأت پر اعتراض کا جواب
62	دین و دنیا میں بھلائی کی دعا	52	لیلہ مبارکہ، لیلۃ الصک، لیلۃ الرحمۃ
62	علم و عمل اور رزق میں برکت کی دعا	52	مقام توجہ
63	کسی قوم سے خوف ہو تو اسکی دعا	53	اس میں اختلاف نہیں
63	غم اور قرض سے نجات کی دعا	54	ہاں! ایک اعتراض میں ہم آپکے ساتھ
63	کفار کے اتحاد سے بچنے کی دعا	54	حلوہ پکانے پر اعتراض کیوں؟
63	شادی اور اولاد کی دعا	54	تنبیہ
64	مخلوق کے شر سے بچنے کی دعا	55	مؤمنین کی شان و علامت
64	فقر اور زلت سے بچنے کی دعا	56	معروف اشیاء یعنی بھلائی کے کام
64	بدبختی اور بدخلقی کی دعا	56	مستحب اور نفل ایک چیز کا نام ہیں
65	درود تاج	57	مستحب کا حکم
66	فہرست کتب علامہ محترم الوی مدظلہ العالی	58	مناقضین کی علامات

دینی و دنیاوی درس گاہ

جامعہ جماعتیہ مہر العلوم رحیم ٹاؤن شکرپال راولپنڈی

میں شعبہ حفظ اور درس نظامی میں داخلے یکم تا ۱۵ شعبان ہوتے ہیں 0321.5098812

.....بسم الله الرحمن الرحيم.....

﴿الاستفتاء﴾

شب براءۃ کو عام طور پر لوگ مبارک رات سمجھ کر خصوصی عبادات میں رات جاگ کر گزارتے ہیں اور اچھے کھانے اور مٹھائی اور حلوے کا اہتمام کرتے ہیں لیکن بعض حلقوں کی جانب سے مندرجہ ذیل سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ان کے جوابات پیش کئے جائیں۔

سوال نمبر 1: شب برأت کے بابرکت اور بافضیلت ہونے کے متعلق تمام روایات ضعیف، خود ساختہ اور من گھڑت ہیں۔ شب برأت کی فضیلت صحاح ستہ کی کسی کتاب میں نہیں۔

سوال نمبر 2: قرآن پاک کی سورۃ دخان میں جو ”لیلۃ المبارکہ“ کا ذکر ہے۔ اس سے مراد شب برأت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ سورۃ مکی ہے اور شب برأت کی جو من گھڑت حدیث پیش کی جاتی ہے۔ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم ﷺ سے جنت البقیع (قبرستان) میں مکالمہ مدینہ طیبہ میں ہوا۔

کیا نبی کریم ﷺ نے اتنا عرصہ شب برأت کو صیغہ راز میں رکھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے کسی دین کے مسئلہ کو اتنا عرصہ چھپائے رکھا ہو۔

پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف جو خود ساختہ حدیث منسوب کی جاتی ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے کہ میں اس کے گناہ معاف کروں۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ کا جسم اور مکان ثابت ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔

پھر اور بڑی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔ ”اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔“

اس واضح ارشاد کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قبرستان پر جانا غیر شرعی کام ہوگا۔

سوال نمبر 3: شب برأت کو لیلۃ البراءۃ نہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے اور نہ صحاح ستہ میں

کہا گیا ہے۔

سوال نمبر 4: شب برأت کا معنی تو ہے۔ ”دلہن کے جلوس والی رات“ اس معنی کی مناسبت سے شب برأت کی فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی۔

”براءة“ کا معنی بیزاری ہے۔ یہ معنی بھی کسی طرح اس رات کی فضیلت ثابت نہیں کرتا۔
سوال نمبر 5: یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ اسلام میں شب برأت کی پیوند کاری کا یہی زبردست نقصان ہے کہ جس تہوار کا قرآن کریم اور احادیث کی چھ مستند کتابوں میں ذکر تک نہیں اسے ذریعہ نجات بنایا گیا ہے۔

نہایت ہی زبردست خسارے کے لئے یہی کافی ہے کہ ایسی من گھڑت بات کو رب ذوالجلال اور نبی باکمال ﷺ کی طرف منسوب کر دیا جائے جو انہوں نے نہ کی ہو۔

سوال نمبر 6: کیا یہ کہنا درست ہے کہ ایسی نام نہاد نجات کی رات جس میں چراغاں، آتش بازی، پٹاخے اور حلوہ کھانا ہی اس کی شناخت ہے، ہندوؤں کی دیوالی سے مماثلت رکھتی ہے۔

مسعود اکرم

واہ کینٹ

مسعود اکرم

واہ کینٹ

.....بسم الله الرحمن الرحيم.....

اجمالی جواب:

شعبان کی پندرھویں رات کا نام عام اصطلاح میں شب برأت ہے۔ جس کی فضیلت قرآن پاک سے بعض صحابہ کرام کی تحقیق سے ثابت ہے۔

احادیث سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ یہ کہنا کہ صحاح ستہ میں اس رات کی فضیلت کا ذکر نہیں لاعلمی ہے۔ ورنہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں اس رات کی فضیلت کا ذکر موجود ہے۔

پھر مسند احمد، بیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اس رات کی فضیلت پر احادیث مذکور ہیں۔ احادیث کومن گھڑت اور خود ساختہ کہنا لغو قول ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا مبلغ دینی علوم سے مکمل خالی ہے۔

نام نہاد نجات کی رات کہنا اور ہندوؤں کی دیوالی سے مماثل کہنا بھی غلط اور لغو ہے۔ اس رات میں کسی کھانے پر پابندی بھی نہیں، اور کوئی خاص کھانا پکانا لازم بھی نہیں، یہ رات نجات کی رات ہے مومنوں کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اس لئے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں یا حلوہ پکالیتے ہیں جو جائز ہے۔ کوئی شخص قلبی مریض ہو اس کا منہ کڑوا ہو اور اسے میٹھی چیز سے نفرت ہو تو اس کے لئے دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفاء عطا فرمائے۔ یہ درست ہے کہ آتش بازی، پٹانے غیر شرعی کام ہیں۔

تفصیلی جواب:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لَحْمٌ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ مُبَارَكَةٍ ۝ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِیْنَ ۝ فِیْهَا یُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِیْمٍ ۝ (سورة الدخان)

حم اللہ ورسولہ اعلم ۝ قسم ہے اس روشن کتاب کی ۝ بے شک ہم نے اسے برکت والی

رات میں اتاروا بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں O اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام O (1) (ترجمہ کنز الایمان)

وضاحت:

”لیلۃ مبارکہ“ سے مراد کون سی برکت والی رات ہے؟
اس بارے میں صحابہ کرام میں اختلاف پایا گیا ہے۔ یہ اختلاف تحقیق کا ہے نہ کہ ضد بازی کا۔ اور نہ ہی شہرت کا حصول مقصود تھا۔

اب تو جس نے اپنا نام روشن کرنا ہو وہ سلف صالحین کی مخالفت کر کے تقریر یا تصنیف میں شہرت حاصل کرتا ہے۔ یا اخبارات میں اٹلے سیدھے بیانات جاری کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔

جہلاء اس کے ہمنوا بن جاتے ہیں، اہل علم اسے جاہل مرکب سمجھ کر یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تحقیق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے راقم نے جواب دینے کے لئے قلم اٹھایا ہے۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ”لیلۃ مبارکہ“ کی تفسیر ان الفاظ سے کی ہے۔

”ہی لیلۃ القدر علی ماروی عن ابن عباس وقتادۃ وابن جبیر ومجاہد وابن زید والحسن وعلیہ اکثر المفسرین والظواہر معہم وقال عکرمۃ وجماعۃ ہی لیلۃ النصف من شعبان“ (روح المعانی)

برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ یہ قول حضرت ابن عباس، قتادہ، ابن جبیر، مجاہد، ابن زید اور حسن ؓ کا ہے۔ اور اکثر مفسرین نے یہی قول لیا ہے اور کچھ اصحاب ظواہر بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن حضرت عکرمہ ؓ اور ایک جماعت صحابہ کرام کی اس طرف ہے کہ اس سے مراد شعبان کے نصف کی رات ہے یعنی پندرہویں رات جسے شب برأت کہا جاتا ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابوالسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لیلۃ مبارکہ“ ہی لیلۃ القدر وقیل لیلۃ البراءۃ “ (تفسیر ابی السعد)

”لیلۃ مبارکۃ“ سے مراد یالیلۃ القدر ہے اور یالیلۃ البراءۃ ہے۔

علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اختلفوا فی هذه الليلة المباركة فقال الاكثرون انها ليلة القدر وقال عكرمة وطائفة آخرون ، انها ليلة البراءة وهي ليلة النصف من شعبان“
اس مبارک رات سے مراد کون سی رات ہے۔ اکثر حضرات نے کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور حضرت عکرمہ اور دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ یہ ”لیلۃ البراءۃ“ ہے جو شعبان کی پندرھویں تاریخ ہے۔

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ﴾ ہی لیلۃ القدر او لیلۃ النصف من شعبان

اس آیت میں ”لیلۃ مبارکۃ“ سے مراد یالیلۃ القدر ہے۔ یا شعبان کی پندرھویں رات ہے۔
”لیلۃ النصف من شعبان“ پر صاوی میں یہ ذکر ہے۔

”هو قول عكرمة وطائفة ووجه بامور منها ان ليلة النصف من شعبان لها اربعة اسماء الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الرحمة وليلة الصك ومنها افضل العبادۃ فيها“

آیت کریمہ میں ”لیلۃ مبارکۃ“ سے مراد شعبان کی پندرھویں رات کا قول عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دوسرے حضرات کا ہے۔

اس میں کئی دلائل موجود ہیں۔ دو دلیلیں صاوی نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شعبان کی پندرھویں رات کے چار نام ہیں۔ لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ البراءۃ، لیلۃ الرحمة اور لیلۃ الصک۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ شعبان کی پندرھویں رات کو عبادت کرنا افضل ہے۔ (صاوی)
”لیلۃ مبارکۃ“ کا معنی ہے برکت والی رات۔

”انما سميت بليلة البراءة وليلة الصك لان البندار اذا استوفى الخراج من اهله كتب لهم البراءة كذلك الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة“

شعبان کی پندرھویں رات کو ”لیلۃ البراءۃ“ اور ”لیلۃ الصک“ کہنے کی یہ وجہ

ہے کہ جس طرح خراج وصول کرنے والا خراج وصول کر کے اس شخص کو بری الذمہ ہونے کی رسید لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اس رات کو عبادت کرنے والے مومنین کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بری ہونا لکھ دیتا ہے۔

لیلة الرحمة کہنے کے وجہ واضح ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ اس رات میں حکمت والے کام بانٹ دیئے جاتے ہیں۔

”اخرج ابن جرير والبيهقي في شعب الايمان عن الزهري عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الاخفش قال قال رسول الله ﷺ تقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى“

ابن جریر نے حدیث بیان کی، اور بیہقی نے شعب ایمان میں حدیث ذکر کی کہ زہری عثمان بن محمد بن مغیرہ بن اخفش سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ فلاں نے نکاح کرنا ہے۔ فلاں نے پیدا ہونا ہے، فلاں نے فوت ہو جانا ہے۔

”واخرج الدينوري في المجالسة عن راشد بن سعد ان النبي ﷺ قال في ليلة النصف عن شعبان يوحى الله تعالى الى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة“

راشد بن سعد نے روایت کی بے شک نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ شعبان کی پندرہویں رات کو اللہ تعالیٰ ملک الموت (حضرت عزرائیل) کی طرف وحی فرما دیتا ہے کہ اس سال میں فلاں فلاں لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔

ہاں یہ بھی خیال کیا جائے کہ لیلة القدر کے متعلق بھی روایات موجود ہیں کہ حکمت والے کام لیلة القدر میں بانٹ دیئے جاتے ہیں۔

”واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ربيعة بن كلثوم قال كنت عند الحسن فقال له رجل يا ابا سعيد ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال اي والله انها لفي كل رمضان وانها ليلة يفرق فيها كل امر حكيم فيها يقضى الله تعالى كل اجل وعمل ورزق على مثلها“

ربیعہ بن کلثوم کہتے ہیں میں حضرت حسن (بصری) ؒ کے پاس تھا آپ سے ایک شخص نے کہا اے ابوسعید! کیا ہر رمضان میں لیلة القدر آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ہر رمضان میں لیلة القدر آتی ہے یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی موت اور رزق وغیرہ کا فیصلہ اسی رات میں فرما دیتا ہے۔

روایات میں شاندار تطبیق:

”وقیل یبدأ استنساخ کل امر حکیم من اللوح المحفوظ فی لیلة البراءة ویقع الفراغ فی لیلة القدر فتدفع نسخة الارزاق الی میکائیل ؑ ونسخة الحروب الی جبرائیل ؑ وكذلك الزلازل والصواعق والخسوف ونسخة الاعمال الی اسماعیل ؑ صاحب سماء الدنيا وهو ملک عظیم ونسخة المعصائب الی ملک الموت“

بیان یہ کیا گیا ہے کہ لوح محفوظ سے تمام حکمت والے کام شعبان کی پندرھویں رات (لیلة البراءة) کو صحیفوں میں لکھ لئے جاتے ہیں اور لیلة القدر کو فرشتوں کو وہ امور منتقل کر دیئے جاتے ہیں۔ سال کے لئے رزق کا نظام میکائیل ؑ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور لڑائیوں کا نظام جبرائیل ؑ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور زلزلوں، کڑک اور زمین میں دھندلنے اور اعمال کا نظام پہلے آسمان کے منظم عظیم فرشتے حضرت اسماعیل ؑ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور مصیبتوں کا نظام ملک الموت حضرت عزرائیل ؑ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

✽ ”وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما تقضی الاقضية

کلها لیلة النصف من شعبان وتسلم الی اربابها لیلة السابع والعشرين من شهر رمضان“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شعبان کی پندرھویں رات کو تمام امور کے فیصلے کر لئے جاتے ہیں اور رمضان کی ستائیسویں رات کو تمام امور فرشتوں کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں۔

یہاں سے ایک مشکل کا حل نکل آیا:

معتزین کی جانب سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ شب برأت سے کسی اہم واقعہ کا تعلق نہیں یہ

غلط ہے، کیونکہ شبِ برأت کو تمام حکمت والے کاموں کا ایک سال کا نظام لکھ لیا جاتا ہے۔ جو لیلۃ القدر میں فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

واضح ہوا کہ شبِ برأت بھی عظمت والی ہے کیونکہ اس میں ایک سال کا نظام لکھ لیا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر بھی عظمت والی ہے کیونکہ اس میں فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

قرآن پاک بھی لوح محفوظ سے ملائکہ کے صحیفوں میں شبِ برأت کو منتقل ہوا پھر صرف ملائکہ سے آسمان و دنیا میں لیلۃ القدر میں منتقل ہوا۔ چونکہ لیلۃ القدر کے رمضان میں پائے جانے پر زیادہ اقوال پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ کیونکہ قرآن کا نزول لیلۃ مبارکہ (شبِ برأت) میں ہوا۔ یعنی ملائکہ کے صحیفوں میں منتقل ہوا۔

قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا، پھر قرآن پاک کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ قرآن پاک آسمان دنیا میں منتقل ہوا۔ پھر نبی کریم ﷺ پر ضرورت کے مطابق اعلان نبوت کے بعد سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک نازل ہوتا رہا۔

غلط فہمی کا ازالہ:

یہ جو کہا جاتا ہے کہ سورۃ وہان کی ہے جس میں ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ﴾ کا ذکر ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کا جنت البقیع میں جانا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ کے پیچھے جانا اور حضور ﷺ کا شبِ برأت کی فضیلت بیان کرنا مدینہ طیبہ کا واقعہ ان دونوں میں مطابقت نہیں پائی جاتی۔

اس میں معترضین کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ویدہ و انسہ یا جہالت سے یہ بیان کر دیا ہے۔ تاکہ بے علم عوام کو بھی اپنا ہموار بنایا جاسکے ورنہ یہ بات واضح اور روشن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے پاس مدینہ طیبہ میں آئی ہیں۔ اس لئے آپ کے واقعہ کا تعلق مدینہ طیبہ سے ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے شبِ برأت کی فضیلت کا ذکر نہیں کیا۔

قرآن پاک کی آیت ہی شبِ برأت کی فضیلت بیان کرنے کے لئے کافی ہے اور خصوصاً جب حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ اور کئی حضرات نے اس آیت کریمہ سے مراد شبِ برأت

لی ہے تو واضح ہوا کہ شب برأت کی فضیلت بعض صحابہ کرام کی تحقیق سے ثابت ہے۔
 صحابہ کرام کا اختلاف تحقیق کا اختلاف ہے۔ یہ وہی اختلاف ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے
 بیان فرمایا ”اختلاف امتی رحمة“ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔
 معترضین کی دراصل غلطی کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کئی سورتوں کی تمام آیات مکی
 ہیں۔ اور مدنی سورتوں کی تمام آیات مدنی ہیں۔ ان کی یہ سوچ سراسر باطل اور جھوٹ ہے۔
 الاقان میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کئی سورتیں مکی ہیں لیکن ان میں بعض
 آیات مدنی ہیں لہذا یہ دلیل ناقص ہے کہ سورۃ مکی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ کا
 تعلق مدینہ طیبہ سے ہے تو شب برأت کی فضیلت ہی ثابت نہیں ہو سکتی۔

اگر قرآن پاک سے شب برأت کی فضیلت ثابت نہ ہو لیکن حدیث پاک سے ثابت ہو
 جائے تو پھر بھی شب برأت کی فضیلت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ حدیث پاک سے ہی تو ہم
 ارکان اسلام یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے احکام ثابت کرتے ہیں۔ اگر احادیث کو نہ تسلیم کیا
 جائے تو اسلام کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔

شب برأت کی فضیلت صحاح ستہ سے:

”حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا عبد الرزاق انبا ابن ابي سبرة عن
 ابراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن ابيه عن علي بن
 ابي طالب قال قال رسول الله ﷺ اذا كانت ليلة النصف من شعبان
 فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى
 سماء الدنيا فيقول الا استغفر لي فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلى
 فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر“

(ابن ماجہ باب ما جاء فی ليلة النصف من شعبان ص ۹۹)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب شعبان کے نصف کے
 رات (پندرہویں رات یعنی شب برأت) آئے تو تم رات کو قیام کرو (یعنی نوافل ادا
 کرو) اور دن کو روزہ رکھو۔ بے شک سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک

اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول آسمان دینا پر ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، ”خبردار کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ خبردار کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطاء کروں، خبردار کیا کوئی مصیبت میں مبتلاء ہے (جو مجھ سے عافیت طلب کرے) کہ میں اسے عافیت عطاء کروں۔ خبردار کوئی اس طرح ہے۔ خبردار کوئی اس طرح ہے۔“

وضاحت حدیث:

”وقد يقال لعل المراد ان يقع القيام في جميع ما يطلق عليه اسم الليل من اجزاء تلك الليلة وهو ابلغ من القيام فيها وحسنه ايضا مقابلة قوله (وصوموا يومها) اى في نهار تلك الليلة بكماله“

رات کو قیام کے متعلق بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ رات کے کچھ حصہ میں عبادت کرے، لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ تمام رات قیام کرے یعنی تمام رات عبادت میں گزار دے، یہ معنی لینا زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اس کے مقابل دن کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور روزہ چونکہ تمام دن کا ہوتا ہے۔ تو دن تمام ہی جب عبادت میں گزارنا ہے تو رات بھی تمام عبادت میں گزارنا مستحب ہے۔

نبی کریم ﷺ کے ارشاد سے بھی تائید مل رہی ہے کہ تمام رات ہی عبادت میں گزارنا مستحب ہے کیونکہ آپ نے فرمایا:

”فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا..... حتى يطلع الفجر“

بیشک اللہ تعالیٰ غروب شمس سے لے کر صبح صادق تک پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔

اس سے مراد بھی تمام رات واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے۔ تاہم علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بعض رات کا ذکر کیا ہے کہ بعض رات قیام کرے، جس طرح ﴿لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ میں بعض رات مراد ہے، اسی طرح یہاں بھی بعض رات مراد ہے۔

واہم کے نزدیک اہل علم کی تحقیق اور علمی بحثوں سے ہر شخص فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ

تعالیٰ کے نیک بندے جن کو رب تعالیٰ نے توفیق عطاء کر رکھی ہے وہ تمام رات جاگ کر عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اور ہمارے جیسے گنہگار بھی کچھ وقت عبادت میں گزار کر نیک لوگوں کی عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں۔

اعتراض:

”ان اللہ ينزل فيها“ کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر اترتا ہے، یہ کیسے صحیح ہے۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ کا جسم ماننا لازم آئے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جسم سے پاک ہے۔

جواب:

(فان الله تعالى ينزل) ای يتجلى بصفة الرحمة تجليا عاما لا يختص
 بارباب الخصوص ولا وقت دون وقت (فيها) ای فی تلك اللية
 (لغروب الشمس) ای اول وقت غروبها (الى السماء الدنيا) متعلق
 لينزل بتضمنين ناظرا العناية الى جهة السماء الدنيا التي هي مشتملة
 على ابواب فتوحات ارباب الدنيا و قبلة دعائهم ومصعد اعمالهم
 ومرتقى ارواحهم“

اللہ تعالیٰ کے نزول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی رحمت کی تجلیات کو عام فرماتا ہے۔ اس میں خاص حضرات جو تقویٰ میں بلند مقام رکھتے ہیں ان کی خصوصیت اس رات میں نہیں، نہ ہی کسی خاص وقت یعنی وقت سحر کا لحاظ بھی نہیں، بلکہ تمام رات رحمت باری تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ اور مومن اس رحمت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔

اس وضاحت سے معترضین کا اعتراض اٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر نازل ہونا تسلیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا جسم ماننا لازم آئے گا۔

یہ رسول اللہ ﷺ کا کلام ہے جو شانِ ربیت کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے، مطلب وہی ہے جو ذکر کر دیا گیا ہے کہ مراد تجلیات رحمت کا ظہور ہے۔

معترضین نے شاید قرآن پاک نہیں پڑھا:

آئیے قرآن پاک کو دیکھئے رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا اس میں بھی الفاظ محفوظ ہیں
ابو محاورہ ترجمہ مراد۔

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾

کا ہے ”کہ انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں۔
اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کو تفاسیر کے آئینہ میں دیکھیں:

(الا ان ياتيهم الله) ای امرہ کقولہ او یاتی امر ربك ای عذابه (فی ظلل)

جمع ظلة (من الغمام) السحاب

(الا ان ياتيهم الله) ای امرہ وبأسه

(الا ان ياتيهم الله) ای ياتيهم امرہ او بأسه

(بیضاوی)

ان تمام تفاسیر نے وہی مطلب بیان کیا جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ سے واضح ہے کہ
مراد اللہ تعالیٰ کے آنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آنا ہے۔

دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿أَوْ يَأْتِيْ أَمْرٌ دَبَّكَ﴾ کیا آجائے تمہارے رب کا
حکم۔ اس آیت میں رب تعالیٰ کے حکم آنے سے مراد بھی عذاب کا آنا ہی ہے۔

تنبیہ: مذکورہ بالا آیت کریمہ کا ترجمہ باقی مترجمین نے ظاہر الفاظ کے مطابق کیا ہے۔ لیکن
رب تعالیٰ کے جسم ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں۔ تراجم پر نظر کریں۔

محمود الحسن	کیا وہ اس کی راہ دیکھتے ہیں کہ آوے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں۔
شاہ عبدالقادر	کیا لوگ یہی انتظار رکھتے ہیں کہ آوے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں۔
اشرف علی	یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس آویں۔
مودودی	کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لئے خود سامنے آ موجود ہو۔
عبدالماجد	(یہ لوگ) تو بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خدا بادل کے سائبانوں میں آجائے۔

نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ ان کے پاس اللہ بیچ سایوں کے بادلوں سے آ	شاہ رفیع الدین
--	----------------

جائے

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (پ ۳۰)

اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار۔ (اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان) تفاسیر نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ ای امرہ، (جلالین) اور تمہارے رب کا حکم آئے۔

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ ای جاء امر ربك بالمحاسبة والمجازة۔ (کبیر)

اور آئے تمہارے رب کا حکم محاسبہ اور جزاء کا۔

”و جاء امرہ وقضاء“ (تفسیر ابی السعود) اور تمہارے رب کا حکم اور تمہارے رب کا فیصلہ آئے۔

اس آیت سے بھی واضح ہوا کہ حدیث پاک میں رب تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول کرنے کا مطلب بھی حذف مضاف کے ضابطہ کے مطابق ہے۔ جس طرح (و جاء ربك) میں حذف مضاف ہے۔

ہاں یہ خیال رہے کہ یہاں بھی مترجمین نے ظاہر الفاظ کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ پھر محشی حضرات نے وضاحت کی۔

اور آئے تیرا رب فرشتے قطار قطار	محمود الحسن صاحب
---------------------------------	------------------

البتہ ”اور آئے تیرا رب“ اس پر حاشیہ میں یہ لکھا گیا ہے، ”یعنی اپنی قہری تجلی کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔“

اور تیرا رب (خود) آجائے گا اور فرشتے صفیں باندھ	مولوی محمد جو ناگر مہی
---	------------------------

حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي ثنا الوليد عن ابن

لهيعة عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن ابی موسى الاشعري

عن رسول الله ﷺ قال ان الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر

لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن“

(ابن ماجه باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان ص ۹۹)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شعبان کے نصف کی رات (شب برأت) میں ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو معاف فرماتا ہے سوائے مشرک اور لوگوں سے بغض رکھنے والے اور دشمنی کرنے والے کے۔

وضاحت حدیث:

” (ان الله ليطلع) بتشديد الطاء اي يتجلى على خلقه بمظهر الرحمة العامة والاكرام النواسع قاله ابن حجر وقال الطيبي ينزل وقد مر والاظهر ان يقال ينظر نظر الرحمة السابقة والمغفرة البالغة“

نبی کریم ﷺ کے ارشاد میں ”ان الله ليطلع“ میں طاء پر شد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت عامہ کو اور وسیع اکرام کو ظاہر کرنے کے لئے تجلی فرماتا ہے۔ یہ قول حضرت ابن حجر رحمہ اللہ کا ہے اور علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ لیکن علامہ طیبی رحمہ اللہ کا معنی حضرت ابن حجر رحمہ اللہ کے معنی سے کوئی مختلف نہیں، بلکہ مطلب وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمت عامہ سے تجلی فرماتا ہے۔ اور علامہ علی قاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ معنی یوں کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سبقت کرنے والی رحمت فرماتا ہے اور کامل مغفرت کرتا ہے۔

(فيغفر لجميع خلقه) نصف بذبہ المعترف بتقصيره وعيبه“

جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں لیکن اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کے عیوب کا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو شب برأت کو معاف فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے۔

(الا المشرك) اي كافر بائی نوع من الكفر فان الله لا يغفر ان يشرك

به“ (او) للتوبع (مشاحن) اي مباغض ومعاد لاحد لا لاجل الدين“

اس رات کو بھی مشرک کی اور کسی قسم کے کفر میں مبتلا کافر کی بخشش رب تعالیٰ نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ کسی مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح لوگوں سے بغض رکھنے والا اور عداوت رکھنے والا رب تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہے گا۔

البتہ اس کا بغض اور اس کی عداوت دنیا کی وجہ سے ہو، جس میں اس کی اپنی خواہشات نفسانیہ کا دخل ہو۔ اگر کوئی شخص کسی بے دین سے بغض رکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے۔

تنبیہ:

شب برأت کو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے معاف کرنے کا عام اعلان فرماتا ہے۔ لوگ عبادت کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں فرماتا جب تک بندے خود معاف نہ کریں اسی طرح کافر جب تک کفر پر قائم رہے اور لوگوں سے دنیاوی اغراض کی وجہ سے عداوت کرنے والا عداوت پر قائم رہے جو ان کی مغفرت شب برأت کو بھی نہیں کی جاتی البتہ کافر اپنے کفر سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اسی طرح لوگوں سے بغض رکھنے والا اور عداوت رکھنے والا بغض اور عداوت کو چھوڑ کر توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ (ازمرقاۃ ص ۳۳ ص ۱۹۶)

حدثنا محمد بن اسحاق ابو الاسود الانصري بن عبد

الجبار ثنا ابن لهيعة عن الزبير بن عليم عن الضحاك بن عبد الرحمن

عن ابيه قال سمعت ابا موسى عن النبي ﷺ نحوه

(ابن ماجه باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان ص ۷)

ابھی جس حدیث کا ذکر کیا ہے اسی کی طرح ایک اور حدیث بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری

ؓ سے مروی ہے۔ البتہ اس کی سند مختلف ہے۔ دونوں حدیثوں کی اسناد کو مکمل طور پر ذکر

کر دیا گیا ہے۔

تنبیہ:

ابھی تک جو احادیث ابن ماجہ سے ذکر کی ہیں، ان میں مدینہ طیبہ کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا شب برأت کی فضیلت سے پہلے ہی نبی کریم ﷺ نے بیان فرمادی ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں ان کو اچانک یہ خیال نہ آیا ہو کہ نبی کریم

کہاں تشریف لے گئے۔ اسے سمجھنے میں، میں اہل علم و بصیرت کے لئے تو کوئی مشکل نہیں، البتہ علم کی ہوا ہی نہ لگی ہو تو وہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر گہرے گڑھے میں گر جائے تو ایسا ممکن ہے۔

✽ حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك ابو بكر قالنا يزيد بن هارون انبا حجاج عن يحيى بن ابى كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت النبي ﷺ ذات ليلة فخرجت اطلبه فاذا هو بالبقيع رافع رأسه الى السماء فقال يا عائشة اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله قالت قد قلت وما بى ذلك ولكنى ظننت انك اتيك بعض نساءك، فقال ان الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاکثر من عدد شعر غنم كلب“

(ابن ماجہ باب ماجاء فى ليلة النصف من شعبان ص ۹۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک رات نبی کریم ﷺ کو گم پایا، تو میں آپ کی تلاش کے لئے نکلی تو آپ بقیع (جنت البقیع قبرستان) میں آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ! کیا تم یہ خوف کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم پر ظلم کر رہے ہیں؟ آپ کہتی ہیں میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ﷺ! میں نے یہ خیال نہیں کیا۔ البتہ یہ گمان کیا کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی آپ کے پاس آئی ہو (تو اس نے آپ کو بلالیا ہو) تو حضور ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عامہ اور رحمت کاملہ سے نصف شعبان کی رات یعنی شب برأت کو آسمان دنیا (پہلے آسمان) پر نزول فرماتا ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ (گناہوں کی) مغفرت فرماتا ہے۔

وضاحت حدیث:

یہ واقعہ اس رات کو درپیش آیا جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری والی رات تھی۔ نبی کریم ﷺ کے اچانک اٹھ کر چلے جانے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خیال ہوا کہ شاید آپ کو کسی دوسری زوجہ نے اپنے پاس طلب کیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ حضور ﷺ کی تلاش

نبی کریم ﷺ کا قبرستان میں جانا بھی اسی وجہ سے تھا کہ اس رات کو حکمت والے کام بانٹ دیئے جاتے ہیں۔ موت و حیات کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ لہذا قبرستان میں جانے سے موت یاد آتی ہے۔ رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ وقت گزرتا ہے۔ پھر آپ کا آسمان کی طرف منہ اٹھانا اس وجہ سے تھا کہ آسمان قبلہ دعاء ہے۔ جیسا کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے آداب دعاء میں نقل فرمایا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا یہ فرمانا ”اكنث تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله“ (کیا تم یہ خوف کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم پر ظلم کر رہے تھے) اس لئے تھا کہ کیا تمہیں یہ خیال ہوا کہ تمہاری باری پر میں کسی اور وجہ کے پاس چلا گیا۔ ”وهذا منافع لمن تصدى بمنصب الرسالة“ یہ کام اس ذات کے لائق نہیں جسے منصب رسالت حاصل ہو۔

پھر نبی کریم ﷺ نے اپنے فعل کو رب تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کر کے واضح کر دیا کہ میرا ہر فعل اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص میری طرف ظلم کو منسوب کرے گا تو وہ درحقیقت رب تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا خوب حکیمانہ جواب تھا۔ ”وما بى ذلك“ ایسا خیال تو مجھے نہیں، گویا کہ آپ نے یہ عرض کیا کہ مجھے معلوم ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا ﴿تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوَىٰ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ﴾ پیچھے ہٹاؤ ان میں سے (اپنی ازواج میں سے) جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو۔

گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے معاملہ میں باری مقرر کرنا کوئی لازم تو نہیں لیکن آپ اپنے اخلاق کریمانہ سے اس کا لحاظ بہت کرتے ہیں۔ اسی لئے محبت کی وجہ سے میرے دل میں یہ بات آگئی کہ آپ کو کسی دوسری وجہ نے نہ طلب کر لیا ہو۔

”ولیس یلیق بشانی ان انسبک الی الحیف والظلم“

یا رسول اللہ ﷺ! یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو زیادتی اور ظلم کی طرف منسوب کروں۔ عظیم عادل کے متعلق ظلم کی نسبت کا سوچنا ہی ممکن نہیں۔

”حدثنا احمد بن منيع يزيدي بن هارون نا الحجاج بن ارطاة عن يحيى بن ابي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله ﷺ ليلة فخرجت فاذا هو بالقيع فقال اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله ﷺ ظننت انك اتيت بعض نساءك فقال ان الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب، وفي الباب عن ابي بكر الصديق“

(ترمذی باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان ص ۹۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ ﷺ کو گم پایا، تو میں (آپ کو تلاش کرنے کے لئے) نکلی، آپ بقیع میں تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ خوف کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے (صرف) یہ گمان کیا کہ آپ اپنی کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ شعبان کے نصف کی رات (شب برأت) کو آسمان دنیا پر اپنی رحمت کاملہ کو نازل فرماتا ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ (گناہ) بخشا ہے۔

اس باب میں (یعنی شب برأت کی فضیلت میں) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث

مروی ہے۔

اعتراض: ترمذی کی جو حدیث تم نے پیش کی ہے اس کے آخر میں یہ بھی ذکر ہے۔

”قال ابو عيسى حديث عائشة لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا يقول يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن ابي كثير لم يسمع من عروة قال محمد والحجاج يسمع من يحيى بن ابي كثير“

ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صرف حجاج بن ارطاة کی روایت سے آتی ہے۔ کسی اور راوی سے ثابت نہیں۔ اور ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

بخاری نے یہ کہا ہے کہ یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے نہیں سنا۔ اور بخاری نے یہ کہا ہے کہ حجاج نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا۔

ترمذی کی اس وضاحت کے بعد ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ حدیث ضعیف، من گھڑت، خود ساختہ ہے۔

جواب: تمہارا اعتراض کئی غلطیوں کی وجہ سے ہے، وہ تمام غلطیاں فقط علم سے دوری کی وجہ سے ہیں۔

ایک غلطی یہ ہے کہ ضعیف حدیث کو اور من گھڑت، خود ساختہ کو ایک سمجھ لیا گیا ہے۔ دوسری غلطی کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ضعیف حدیث کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ تیسری غلطی کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرق نہیں کیا گیا کہ ایک حدیث کے ضعیف ہونے سے دوسری احادیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں۔ چوتھی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث کا حسن لغیرہ ہونا نہیں سمجھا گیا۔

﴿معرض کی غلطیوں پر تفصیلی بیان﴾

پہلی غلطی:

ضعیف حدیث کو من گھڑت اور خود ساختہ کہنا غلط ہے۔ کیونکہ من گھڑت اور خود ساختہ کو موضوع کہا جاتا ہے۔ موضوع اور ضعیف کو ایک سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔

ضعیف حدیث کی تعریف:

”وما فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كالأو بعضا فهو ضعيف“
جس حدیث میں صحیح حدیث کی مکمل یا بعض شرائط نہ پائی جائیں وہ حدیث ضعیف ہے۔
صحیح کی شرائط یہ ہیں کہ راوی کے عادل ہونے کا یقین ہو۔ اس کے کامل حافظے کا یقین ہو۔ راوی میں کوئی خفی ایسے عیوب نہ ہوں جن پر اس فن کے ماہر حضرات یہ کہیں کہ یہ عیوب تو صحیح حدیث کے خلاف ہیں۔ اور راوی کی روایت ثقہ راویوں کے خلاف نہ ہو۔

موضوع:

”حدیث المطعون بالكذب یسمى موضوعا ومن ثبت عند تعدد الكذب فی الحدیث وان كان وقوعه فی العمر مرة وان تاب من ذلك لم یقبل حدیثه ابدا“

جس شخص کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ یہ من گھڑت جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، وہ حدیث موضوع ہے۔ اگر کسی شخص سے ایک جھوٹی حدیث ثابت ہو جائے تو تمام عمر اس کی کوئی روایت قبول نہیں کی جائے گی خواہ وہ توبہ بھی کیوں نہ کرے۔

واضح ہوا:

کہ موضوع حدیث درحقیقت حدیث ہی نہیں ہوتی۔ اس کو من گھڑت یا خود ساختہ کہنا ٹھیک ہے۔ لیکن ضعیف حدیث حقیقت میں حدیث ہی ہوتی ہے البتہ راوی ثقہ نہیں ہوتا بلکہ غیر ثقہ ہوتا ہے۔

دوسری غلطی:

یہ کہنا ضعیف حدیث بالکل معتبر ہی نہیں یہ غلط ہے۔ بلکہ ضعیف حدیث سے احکام واجبہ ثابت نہیں ہوتے لیکن مستحبات ثابت ہوتے ہیں اور فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے۔ پھر ضعیف حدیث جو متعدد طرق سے ثابت ہو جائے وہ حسن لغیرہ بن جاتی ہے اس سے احکام واجبہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔

”الاحتجاج فی الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیہ و كذلك بالحسن لذاته عند عامة العلماء وهو ملحق بالصحيح فی باب الاحتجاج وان كان دونه فی المرتبة، والحدیث الضعیف الذی بلغ بتعدد الطرق مرتبة الحسن لغیره ایضا مجمع وما اشتهر ان الحدیث الضعیف معتبر فی فضائل الاعمال لا فی غیرها المراد مفرداته لا مجموعها لانه داخل فی الحسن لا فی الضعیف صرح به الائمة“

صحیح حدیث سے دلیل پکڑنا اور اس سے احکام ثابت کرنا جائز ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق

ہے۔ اور حسن لذاتہ حدیث بھی اکثر علماء کے نزدیک احکام ثابت کرنے میں اور دلیل بنانے میں صحیح کے ساتھ ملحق ہے اگرچہ صحیح سے مرتبہ کے لحاظ سے کم ہے۔ اور ضعیف حدیث جو متعدد طرق (مختلف اسناد) سے ثابت ہو وہ حسن لغیرہ ہو جاتی ہے۔ اس سے احکام ثابت کرنے اور اسے دلیل بنانے پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے احکام ثابت ہو جاتے ہیں۔

یہ مشہور ہے کہ ضعیف حدیث صرف فضائل میں معتبر ہے اس سے احکام واجبہ ثابت نہیں یہ اس وقت ہے جب ضعیف حدیث اکیلی ہو۔ اسے دوسری سندوں سے ثابت ہونے والی ضعیف حدیثوں کی تائید حاصل نہ ہو۔ اگر ضعیف حدیث کو دوسری ضعیف حدیثوں سے تائید حاصل ہو جائے تو وہ حسن لغیرہ ہو جاتی ہے ضعیف رہتی ہی نہیں اس سے احکام ثابت ہونے پر اتفاق ہے۔

تیسری غلطی:

معتزین نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ضعیف ہے تو شب برأت کی فضیلت ہی ثابت نہیں۔ لیکن یہ ان کی صریح غلطی ہے کیونکہ ترمذی نے بیان کیا ہے کہ شب برأت کی فضیلت کی حدیث حضرت ابو بکر ؓ سے بھی ثابت ہے۔ اور ابن ماجہ نے شب برأت کی فضیلت میں ایک حدیث حضرت علی ؓ کی روایت سے ذکر کی ہے۔ اور دو حدیثیں حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ کی روایت سے ذکر کی ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے ضعیف ہونے سے دوسری تمام روایات ضعیف نہیں ہوں گی۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو بخاری نے حجاج اور یحییٰ بن کثیر کی بنسبت ضعیف کہا ہے۔ جب کہ دوسری روایات میں یہ دونوں راوی نہیں۔ پھر بخاری نے بھی ان پر کذب وغیرہ کی کوئی تہمت نہیں لگائی، بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ حجاج نے یحییٰ بن کثیر سے نہیں سنا اور یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے نہیں سنا۔

یہ وجہ:

ضعف بہت نرم ہے کیونکہ براہ راست نہ سنا ہو بالواسطہ سنا ہو۔ مجازاً اصل راوی کا ذکر کر دیا

ہو تو اس میں وہ عیب نہیں جو کذب وغیرہ کی تہمت کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔

چوتھی غلطی:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو بخاری رحمہ اللہ نے ضعیف کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ اس حدیث کو کسی اور حدیث سے تائید حاصل نہیں۔ دوسری تائید کرنے والی احادیث کو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ لہذا واضح ہو گیا کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ اس سے تو احکام واجبہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔

نتیجہ واضح ہوا:

شب برأت کی فضیلت میں ایک حدیث نہیں بلکہ اور احادیث بھی ہیں۔ ان احادیث کو ضعیف نہیں کہا گیا اگر بالفرض سب حدیثیں ضعیف بھی ہو جائیں تو مختلف اسناد سے ثابت ہونے والی ضعیف احادیث مل کر حسن لغیرہ کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ جن کو بالاتفاق دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے اور احکام بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی یہ خیال رہے کہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ شب برأت کو جاگنا واجب ہے اور عبادت واجب ہے۔ بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ رات کو جاگنا مستحب ہے کہ اس میں نوافل ادا کئے جائیں، نوافل ہے ہی عبادت مستحبہ کا نام اس لئے اگر ایک ضعیف حدیث بھی ہوتی تو نفلی عبادت کا ثابت کرنا جائز تھا۔

جھوٹ کا پول کھل گیا:

یہ کہنا کہ شب برأت کی فضیلت میں صحاح ستہ کی کسی کتاب میں حدیث نہیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ راقم نے ابن ماجہ اور ترمذی سے احادیث ذکر کر دی ہیں۔ صحاح ستہ کی رٹ لگاتے رہنا غلط ہے۔ حدیث کے صحیح ہونے یا ضعیف ہونے کا معیار راویوں پر ہے نہ کہ کسی کتاب پر۔

مقام تفکر!

میں نے اسی عنوان ”مقام تفکر“ سے ایک بحث اپنے رسالہ ”امام اعظم اور فقہ حنفی“ میں ذکر

کی ہے جو میری کتاب ”نماز حبیب کبریاء“ کے مقدمہ میں بھی مذکور ہے۔

اسی کو یہاں بھی ذکر کر رہا ہوں کہ صحاح احادیث صرف صحاح ستہ میں بند نہیں۔ اگرچہ اس بحث کا بنیادی تعلق توفیقہ حنفی سے ہی ہے۔ لیکن اس زیر بحث مضمون کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ وہ بحث یہ ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کی ولادت ۸۰ھ اور وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی۔ اور امام بخاری کی پیدائش ۱۹۴ھ میں اور وفات ۲۵۶ھ میں ہوئی۔ اور امام مسلم کی ولادت ۲۰۴ھ اور وفات ۲۶۱ھ میں ہوئی۔ باقی صحاح ستہ والے ان کے بعد پیدا ہوئے۔

اب خود غور و فکر کریں کہ دو سو سال تک مسلمان کیا دین سے اور علم حدیث سے بے خبر تھے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک سازش یہ کی جاتی ہے کہ صرف وہ حدیثیں معتبر ہیں جو صحاح ستہ میں ہیں۔ یہ بھی ایک غلط روش ہے کیونکہ صحیح احادیث صرف صحاح ستہ ہی میں نہیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”وقد حدث هذا فرقة من المبتدعة اطالوا السنتهم بالطعن على ائمة

الدين بان مجموع ماصح عندكم من الاحاديث لم يبلغ زهاء آلاف“

ایک نیابتی فرقہ ایجاد ہو چکا ہے جو ائمہ کرام پر طعن کی زبانیں لمبی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو دس ہزار تک صحیح حدیثیں نہیں پہنچیں۔ حالانکہ ان کا قول سراسر باطل ہے کیونکہ امام بخاری خود کہتے ہیں۔

”حفظت من الصحاح مائة الف حديث ومن غير الصحاح مائى الف“

میں نے صحیح حدیثیں ایک لاکھ حفظ کیں اور غیر صحیح حدیثیں یعنی حسن، ضعیف، وغیرہ دو لاکھ یاد کیں۔

حالانکہ بخاری نے اپنی کتاب میں صرف سات ہزار دو سو پچتر (۷۲۷۵) احادیث جمع کیں۔ جبکہ کثیر حدیثیں تکرار سے آئی ہوئی ہیں اگر تکرار کر حذف کیا جائے تو صرف چار ہزار حدیثیں باقی رہ جاتی ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ بخاری اور مسلم نے یہ نہیں کہا کہ صحیح حدیثیں صرف وہی ہیں جو ہم نے جمع کی ہیں۔ بلکہ امام بخاری کہتے ہیں۔

”ما اوردت فى كتابى هذا الا ما صح ولقد تركت كثيرا من الصحاح“
میں نے اپنی صحیح میں صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے لیکن بہت سی حدیثوں کو جمع نہیں بھی کیا۔

امام مسلم کہتے ہیں:

”الذى اوردت فى هذا الكتاب من الاحاديث صحيح ولا اقول ان ما تركت ضعيف“

میں نے اس کتاب میں جو احادیث جمع کی ہیں وہ صحیح ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے جن کو ذکر نہیں کیا وہ ضعیف ہیں۔

واضح ہوا کہ یہ رٹ لگانا کہ حدیث وہی معتبر ہے جو صحاح ستہ میں ہو یہ اپنی زبان سے اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرنا ہے۔

”ولقد صنف الآخرون من الأئمة صحاحا مثل ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم ابى عبد الله النيشابورى المسمى بالمستدرک وصحيح ابن عوانة وابن السكن والمنتقى لابن جارود وهذه الكتب كلها مختص بالصحاح ولقد اورد السيوطى فى كتاب جمع الجوامع من كتب كثيرة يجاوز خمسين مشتملة على الصحاح والحسن والضعاف“
یعنی دوسرے ائمہ نے بھی صحیح احادیث جمع کی ہیں اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان، حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری کی صحیح جس کا نام مستدرک ہے اور صحیح ابن عوانہ اور صحیح ابن جارود کی صحیح منتقى۔ یہ سب کتب صحیح احادیث پر مشتمل ہیں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جمع الجوامع میں احادیث کی پچاس سے زائد کتب کا ذکر کیا ہے جن میں صحیح، حسن اور ضعیف حدیثیں پائی جاتی ہیں۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دن رات یہ رٹ لگانے والے کہ ہم تو صرف قرآن وحدیث کو مانتے ہیں وہ بھی صحاح ستہ کو اور اس کے بعد کی کسی کتاب کو نہیں مانتے تو وہ جب حدیث کی سند پر بحث کرتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو قرآن سے کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ضعیف ہے اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال سے کیسے ثابت کریں گے یہ

حدیث ضعیف ہے۔ جب وہ بعد کی لکھی ہوئی کتب سے اسماء الرجال کی بحثوں کو صحیح مانتے ہیں تو فقہی مسائل کو تسلیم کرنے میں انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے جبکہ امام اعظم رحمہ اللہ کے اجتہادات امام بخاری و مسلم کی پیدائش سے پہلے کے ہیں۔ بات صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں حقیقت پسندی ہی انسانیت ہے۔

قبروں کی زیارت کا حکم:

یہ دلیل دینا کہ نبی کریم ﷺ نے عورتوں کو قبروں پر جانے سے منع کیا اور قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، یہ ناقص دلیل ہے۔ کوئی مسئلہ بھی جب مکمل نہ سمجھا جائے اور ادھورا مسئلہ بیان کر کے مبلغ بننے کا شوق پورا کیا جائے تو وہی باعث فتنہ و فساد ہے۔ آئیے مسئلہ کی تفصیل دیکھئے عقدہ خود بخود حل ہو جائے گا۔

صاحب قبر کو زائر سے سکون ملتا ہے:

”اخرج ابن ابی الدنيا في كتاب القبور عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ ما من رجل يزور قبر اخيه ويجلس وعنده الا استانس به ورد عليه حتى يقوم“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے سکون و راحت میسر ہوتی ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی اس شخص کے اٹھ کر جانے تک یہی کیفیت رہتی ہے کہ اس شخص کے قبر والے کو انس ہوتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔

قبر کی زیارت زہد اور آخرت کی یاد کا باعث ہے:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة“ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب زیارت القبور)

میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے دنیا میں زہد (تقویٰ) حاصل ہوگا، اور آخرت کی یاد حاصل ہوگی۔

وضاحت حدیث:

نبی کریم ﷺ نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت قریب تھا لوگ بت پرستی کے عادی تھے، اس لئے منع کیا تھا کہ لوگ قبر والوں کو معبود نہ سمجھ لیں۔ جب صحابہ کرام کے دلوں میں اسلام اور اسلامی طور طریقے راسخ ہو گئے تو آپ نے اجازت فرمادی۔

اس حدیث پاک میں قبروں کی زیارت کی اجازت دی اور حکم فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی کہ قبروں کی زیارت سے نیکی و تقویٰ حاصل ہوتے ہیں۔ اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ کیونکہ قبروں کی زیارت سے موت یاد آتی ہے۔

دوسری حدیث میں موت کو زیادہ یاد کرنے کا حکم دیا:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت“ (رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، مشکوٰۃ باب ما یقال عنہ من حضرہ الموت) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔

دونوں حدیثوں کو ملا کر پڑھیں تو نبی کریم ﷺ کے ارشادات کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ اس سے اپنی موت یاد آئے گی، جب اپنی موت یاد آئے گی تو انسان تقویٰ حاصل کرے گا تقویٰ حاصل ہونے سے آخرت کی یاد ہو گی۔ اور تقویٰ کا حصول اور آخرت کی یاد قبروں کی زیارت سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا قبروں کی زیارت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔

عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنے کا حکم:

شب برأت کی مخالفت کرنے والوں کا یہ کہنا کہ نبی کریم ﷺ نے قبروں پر جانے والی

عورتوں پر لعنت فرمائی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قبرستان میں کیوں گئی تھیں؟ ان کا قبرستان میں جانا ہی یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت اور خود ساختہ ہے۔
یہ دلائل لغو اور باطل ہیں، حقیقت سے دور ہیں۔ صحاح ستہ سے حدیث کو ثابت کیا جا چکا ہے۔ لہذا حدیث کو من گھڑت اور خود ساختہ کہنے والوں کا اپنا قول ہی درحقیقت من گھڑت اور خود ساختہ ہے۔

درحقیقت غلطی کی وجہ یہ ہے کہ جو حدیث بطور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے پر لعنت ہے اس کا ایک حصہ ذکر کیا جاتا ہے اور مکمل وضاحت جو محدثین نے خود کی ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

حدیث پاک کی مکمل وضاحت کی طرف توجہ فرمائیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”**لعن زوارات القبور**“ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہو۔

(مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ مشکوٰۃ باب زیارة القبور)

ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور خود ہی حدیث کی وضاحت ان الفاظ سے کی ہے۔
”قد رای بعض اهل العلم ان هذا كان قبل ان یرخص النبی ﷺ فی زیارة القبور فلما رخص دخل فی رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم انما کره زیارة القبور للنساء لقلۃ صبرهن ولشدۃ جزعهن“

(مشکوٰۃ باب زیارة القبور)

امام ترمذی نے کہا ہے کہ بعض اہل علم کا اس حدیث میں اعتقاد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قبروں کی زیارت کا جو حکم فرمایا ہے اور رخصت دی ہے یہ حدیث اس سے پہلے کی ہے۔ کیونکہ پہلے مردوں کو بھی منع کیا گیا تھا۔ اور عورتوں کو بھی جب اجازت فرمائی تو مردوں اور عورتوں تمام کے لئے اجازت فرمائی گئی۔

البتہ اگر عورتیں صبر نہ کریں اور قبروں جا کر رونا پینا اور جزع و فزع کریں تو ایسی حالت میں انہیں قبروں پر جانا منع ہوگا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قبروں کی زیارت کرنا:

ایک تو وہی حدیث جس پر معتزین نے کہا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب عورتوں پر قبروں کی زیارت کرنے پر لعنت کی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قبرستان میں جانا ہی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف، من گھڑت اور خود ساختہ ہے۔ اور یہ حدیث صحاح ستہ میں نہیں۔

راقم نے صحاح ستہ میں سے ترمذی اور ابن ماجہ سے حدیث کو ثبات کر دیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قبرستان میں جانا اور نبی کریم ﷺ کا نہ روکنا اس پر دلالت کر رہا ہے کہ لعنت والی حدیث پہلے کی ہے۔ اور قبروں کی زیارت کی اجازت دینے والی حدیث بعد کی ہے۔
آئیے ایک اور حدیث کی طرف توجہ فرمائیں:

”عن عائشة كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله ﷺ واني واضع وجهي واقول انما هو زوجي وابي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته الا وانا مشدودة على ثيابي حياء من عمر“

(مسند احمد، مشكوة باب زيارة القبور)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اس حجرہ مطہرہ میں داخل ہوتی جس میں رسول اللہ ﷺ مدفون ہیں تو میں پردے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی کیونکہ میرے خیال میں آتا کہ ایک میرے خاوند ہیں اور دوسرے میرے باپ (ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ) ہیں لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی حجرہ میں ان (نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ) کے ساتھ دفن ہو گئے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیاء کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ پردہ کا اہتمام شروع کر دیا۔

اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے

ہیں۔

”قولها حياء من عمر اوضح دليل على حيوة الميت وعلى انه ينبغي احترام الميت عند زيارته مهما امكن لا سيما الصالحون بان يكون في

غاية الحياء والتأدب بظاهره وباطنه فان للصالحين مدداً ظاهراً بالغا لزوارجهم بحسب ادبهم ونيتهم وقبولهم“ (لمعات حاشية مشكوة)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ”حياء من عمر“ میت کی حیات پر بڑی واضح دلیل ہے اور یہ ہے کہ قبر کی زیارت کے وقت جتنا ممکن ہو سکے صاحب قبر کا اہتمام کیا جائے۔ خصوصاً نیک لوگوں کی قبروں پر جا کر نہایت حیا کرتے ہوئے ظاہری اور باطنی ادب کا پاس کرے، کیونکہ زیارت کرنے والے جتنا زیادہ ادب کریں گے اور خالص نیت رکھیں گے اور نیک لوگوں کی امداد کو قبول کریں گے اتنی ہی زیادہ ان کی طرف سے ان لوگوں کو کامل امداد حاصل ہوگی۔

یہاں سے بہت واضح طور پر پتہ چل گیا کہ عورت کا قبروں کی زیارت کرنا مطلقاً منع نہیں۔ آج کے علم کے دعویدار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم سے کچھ نسبت نہیں رکھتے۔

فائدہ:

اسی مقام میں حضرت استاذی المکرم حضرت علامہ ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی نے ایک سوال و جواب ذکر فرمایا جو بہت ہی زیادہ مفید ہے اور نبی کریم ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے پر بھی عام حلقوں کی جانب سے یہی سوال کیا جاتا ہے۔ جواب سے ان شاء اللہ منصف مزاج حضرات کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔

سوال:

جن کی نگاہ کئی من مٹی کے اندر سے باہر دیکھ سکتی ہے کیا وہ حجاب وستر کے اندر نہیں دیکھ سکتی پھر اس اہتمام کا مقصد کیا ہوگا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن کے بعد پردے کا جو اہتمام کیا اس خیال سے کہ وہ مجھے قبر کے اندر سے مٹی کے ڈھیر کے نیچے سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو اتنی نظر رکھتا ہے اس کی نگاہ میں کپڑے کے پردے کی کیا حیثیت ہوگی؟

جواب:

جتنی قدر بندے کی طاقت میں ہے اسی قدر اس پر اہتمام بھی لازم ہے اور شیخ نے ”مہما

امکن“ (جتنا ممکن ہو) سے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

مثلاً خلوت اور تنہائی میں بھی بندہ پر لازم ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپے، انسانوں وغیرہ سے نہ سہی، اللہ رب العزت سے حیاء کرتے ہوئے اس پر ستر (پردہ) لازم ہے۔ لہذا جو جواب اللہ علیم وخبیر کی نسبت سے یہاں دیا جائے گا وہی جواب اہل قبور کی طرف سے بھی سمجھ لیا جائے۔

حدیث پاک ملاحظہ ہو:

”وعن یعلیٰ قال ان رسول اللہ ﷺ رأى رجلا یغتسل بالبراز فصعد المنبر فجهد الله والنبي عليه ثم قال ، ان الله حيي ستيه يحب الحياء والتستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر“ (رواه ابو داؤد والنسائی)

حضرت یعلیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو کھلی جگہ میں بغیر پردہ کے غسل کرتے دیکھا تو آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ شرمیلا اور پردہ پوش ہے (جو اسکی شان کے لائق ہے) وہ حیاء اور پردہ کو پسند کرنے والا ہے، لہذا تم میں سے کوئی شخص جب بھی غسل کرے تو ستر اور پردہ کے اندر کرے۔

”من ثم قال ائمتنا يحرم كشف العورة فى الخلوة بغير الحاجة لان فيه ترك الحياء من الله تعالى“

اسی وجہ سے ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا کہ تنہائی اور علیحدگی میں بھی بلا وجہ ستر و حجاب کا ترک حرام ہے کیونکہ اس میں بارگاہ خداوندی کے لائق شرم و حیاء کو ترک کرنا لازم آتا ہے۔

ائمہ کرام کے اس قول پر سوال وارد ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ظاہر اور چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے تو اس سے پردہ کرنا اور لباس پہن کر ہی نماز ادا کرنا خواہ خلوت میں ہی کیوں نہ ہو اس کا کیا مقصد ہے؟

اس کا جواب یوں دیا گیا:

”وردوه بانه تعالى وان احاطه علمه بهما الا انه يرى المستور على حالة

(مرقاۃ المفاتیح)

تقتضى الادب وشتان ما بينهما“

ائمہ کرام نے اس سوال کو یوں رد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اگرچہ مستور و غیر مستور دونوں کو محیط ہے، لیکن شرم و حیاء والے مستور کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے جس کا ادب تقاضا کرتا ہے بخلاف مستور کے، اور دونوں طرح کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔

لہذا جس طرح علم باری تعالیٰ کے محیط ہونے کے باوجود ستر کا حکم دیا گیا ہے اور شرم و حیاء والی حالت کو اختیار کرنا لازم کیا گیا ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی ادب اور شرم و حیاء والی ہیئت کو اختیار فرمایا اور جس طرح اللہ تعالیٰ مستور کے ساتھ تقاضائے ادب کے مطابق سلوک فرماتا ہے یہی حالت اہل قبور کی بھی سمجھنی چاہیے۔

نیز اللہ تعالیٰ اپنی حیاء (جو اس کی شان کے لائق ہے) کے مطابق کسی کے مخفی اندام کی طرف توجہ نہ فرمائے باوجود علیم وخبیر و بصیر ہونے کے، اسی طرح اپنے مقبول بندے انبیاء کرام اور اولیاء عظام کو علم اور نظر عطاء فرمانے کے باوجود ان کی توجہ کو اس جانب سے ہٹالے تو کوئی بعید نہیں۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

”انی اراکم من خلفی کما اراکم من بین یدئ“
 ”اپنی منوں کو درست کر کے ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوا کرو“ میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔

جب نبی کریم ﷺ پر سامنے اور پیچھے کے حالات ایک جیسے ظاہر ہیں تو یقیناً آپ پر کوئی چیز مخفی تو نہیں لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ لباس پہن کر نماز ادا کی جائے۔ انسان اپنی طرف سے جتنا ممکن ہو پردہ رکھے اور اسی طرح نبی کریم ﷺ علم و بصارت کے باوجود کسی طرف توجہ فرمائیں جو توجہ آپ کی شان کے لائق نہیں تو کوئی بعید نہیں۔

شب برأت کی فضیلت میں معتبر کتب سے احادیث:

جب پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا پچاس سے زائد احادیث کی کتب میں صحیح اور حسن اور ضعیف حدیثیں موجود ہیں تو یہ کہنا کہ صرف وہ حدیث ہم

مانتے ہیں جو صحاح ستہ میں ہے یہ جاہلانہ قول ہے جبکہ صحاح ستہ کی ہر کتاب میں صحیح، حسن اور ضعیف حدیثیں پائی جاتی ہیں۔

❁ ”عن علی کرم اللہ وجہہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلى فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر“
(رواه البيهقي في شعب الايمان)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات (پندرہویں رات یعنی شب برأت) آئے تو رات کو قیام کرو (نوافل ادا کرو) اور دن کو روزہ رکھو، بیشک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ اس رات میں سورج کے غروب سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے۔ پھر کہتا ہے خبردار کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، خبردار کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے معاف کروں، خبردار کوئی اس طرح ہے۔ خبردار کوئی اس طرح ہے۔

تنبیہ:

یہی حدیث چونکہ ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ابن ماجہ کے حوالہ سے جب حدیث کو ذکر کیا تو وضاحت بھی کر دی گئی۔

❁ ”وعن عائشة عن النبی ﷺ قال هل تدريين ما في هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان قالت ما فيها يا رسول الله ﷺ فقال فيها ان يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها ان يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع اعمالهم وفيها تنزل ارزاقهم فقالت يا رسول الله ﷺ ما من احد يدخل الجنة الا برحمة الله فقال ما من احد يدخل الجنة الا برحمة الله تعالى ثلاثا ولا انت يا رسول الله ﷺ فوضع يده على هامته فقال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمته يقولها ثلاث مرات“
(رواه البيهقي في الدعوات الكبير، مشكوة باب قيام شهر رمضان)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہے یعنی شعبان کی نصف والی رات (شب برأت) آپ نے عرض کیا اس میں کیا ہے یا رسول اللہ ﷺ؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بنی آدم میں سے جس نے سال میں پیدا ہوا ہے۔ اور سال میں جس نے فوت ہونا ہوتا ہے وہ بھی اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس رات میں لوگوں کے نیک اعمال جو باعث رفعت ہوتے ہیں لکھ لئے جاتے ہیں اور لوگوں کے رزق کے اسباب لکھ لئے جاتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا کوئی شخص بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے۔ حضور ﷺ نے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر میں نے عرض کیا کیا آپ بھی نہیں داخل ہوں گے یا رسول اللہ ﷺ؟ آپ نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا میں بھی نہیں داخل ہوں گا مگر یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ آپ نے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔

وضاحت حدیث:

” (هل تدريين) ای تعلمین (ما) ای ما يقع (فی هذه الليلة) ای من العظمة والقدرة“

نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے اس رات میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا عظمت ہے اور قدرت باری تعالیٰ اور اس کی رحمت کی وجہ سے اس رات کی کیا قدر و منزلت ہے؟

(فی هذه الليلة) کی وضاحت خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمادی کہ وہ شعبان کی پندرھویں رات ہے۔ جس کے متعلق نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا۔

حضور ﷺ کے ارشاد (ان یکتب) کا مطلب یہ ہے:

”یعنی کتابۃ ثانیۃ بعد کتابۃ فی اللوح المحفوظ“

کہ لوح محفوظ پر تو اگرچہ پہلے ہی قیامت تک کا نظام لکھا ہوا ہے لیکن شعبان کی پندرہویں رات کو آنے والے سال کا پورا نظام پھر لکھ لیا جاتا ہے۔ مطلب وہی جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ پورے سال کا نظام شعبان کی پندرہویں رات کو محیفوں (کتا بچوں) میں لکھ لیا جاتا ہے اور لیلۃ القدر کو وہ کتابچے فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں۔

واضح ہوا کہ سال میں جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے یا جس نے مرنا ہوتا ہے وہ شعبان کی پندرہویں رات کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اور لوگوں نے جو نیک اعمال سال میں کرنے ہوتے ہیں وہ بھی اسی رات کو لکھ لئے جاتے ہیں۔ اور لوگوں کے رزق کے اسباب ایک سال کے بھی اسی رات میں لکھ لئے جاتے ہیں۔

اسی حدیث کی وضاحت میں علامہ طیبی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”هو من قوله تعالى ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ من ارزاق العباد

و آجالهم وجميع امورهم الى الاخرى القابلة“

نبی کریم ﷺ کا ارشاد قرآن پاک کی اس آیت ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ کے مطابق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے یعنی لوگوں کا رزق اور ان کی عمریں اور آنے والے سال تک کے تمام امور کا نظام اسی رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

”وفيهما ترفع اعمالهم اي تكتب الاعمال الصالحة التي ترفع في هذه

السنة يوما فيوما“

یعنی اس رات میں نیک اعمال لکھ لئے جاتے ہیں جو روز بروز بڑھتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور بلندی اختیار کرتے ہیں۔ جن سے نیک لوگوں کو بھی رفعت حاصل ہوتی ہے۔

شارح رحمہ اللہ نے ”اعمالہم“ کا معنی ”الاعمال الصالحة“ کیا ہے، یہ درحقیقت

قرآن پاک کے ان الفاظ سے لیا ہے۔ ﴿اَلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ

يَرْفَعُهُ﴾ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔

سوال: جب شعبان کی پندرہویں رات کو سال کا نظام لکھ دیا جاتا ہے تو پھر دوسری حدیث

جس میں یہ ذکر ہے کہ لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو رب تعالیٰ کے حضور پہنچائے جاتے ہیں، کیا مطلب ہوگا؟ پھر ایک اور حدیث پاک کا کیا مطلب ہوگا جس میں یہ ذکر ہے کہ لوگوں کے اعمال فرشتے صبح کی نماز کے بعد رب تعالیٰ کے حضور پہنچاتے ہیں۔ اور دن کے اعمال عصر کی نماز کے بعد رب تعالیٰ کے حضور پہنچاتے ہیں؟

جواب: احادیث میں کوئی تعارض نہیں بلکہ ایک حدیث میں سال کے اعمال کے نظام کا ذکر ہے کہ شعبان کی پندرہویں رات کو سال کا نظام قائم کر دیا جاتا ہے اور دوسری حدیث میں ہر دن اور رات کے اعمال کا ذکر ہے کہ رات کے اعمال صبح کی نماز کے بعد اور دن کے اعمال عصر کے بعد رب تعالیٰ کے حضور پیش کر دیئے جاتے ہیں۔

اور تیسری حدیث میں ہفتہ کے اعمال کا ذکر ہے کہ ہر ہفتہ کے اعمال پیر اور جمعرات کو رب تعالیٰ کے حضور پیش کر دیئے جاتے ہیں۔

”وكان حكمة تكريم هذا الرفع مزيد تشریف الطائعين وتقبيح العاصين“

رب تعالیٰ کے حضور بار بار اعمال کے پیش کرنے کی حکمت یہ ہے کہ نیک لوگوں کو زیادہ شرف عطاء کیا جائے اور برے عمل کرنے والوں کی زیادہ سے زیادہ قباحت بیان کی جائے۔

وفیہا تنزل ارزاقہم:

ان الفاظ مبارکہ میں ”تنزل“ کو مخفف اور مشدد، معروف اور مجہول پڑھا گیا ہے۔ معنی یہ ہے۔ ”ای اسباب ارزاقہم او تقدیرھا“ کہ اس رات کو لوگوں کے رزق کے اسباب اور رزق کی مقدار لکھ لی جاتی ہے۔

اعتراض: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کئے گئے اپنے اعمال سے۔

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے، اور

حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوں گے۔ بظاہر قرآن پاک اور حدیث پاک میں تعارض ہے۔ وجہ تطبیق کیسے ہے؟

پہلا جواب:

قرآن پاک اور حدیث پاک میں کوئی تعارض نہیں۔
 ”لان العمل سبب صوری و سببه الحقیقی هو رحمة الله لا غیر“
 کیونکہ عمل ظاہری سبب ہے اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کے بغیر کوئی حقیقی سبب نہیں۔

دوسرا جواب:

”على انه من جملة الرحمة بالعبد فلم يدخل الا بمحض الرحمة على كل تقدير“
 انسان کو عمل کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا جنت میں دخول کا سبب عمل تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر یہ تسلیم کرنا لازم ہوگا کہ اصل سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نیک عمل کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔

تیسرا جواب:

”وقيل دخولها بالرحمة وتفاوت الدرجات بتفاوت الطاعات والخلود بالنيات“

بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ جنت میں داخل ہونا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو گا۔ اور نیک اعمال کے فرق سے جنت میں اسی طرح کے درجات حاصل ہوں گے۔ یعنی جتنے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے اسی قسم کے درجات بھی حاصل ہوں گے۔ اور جنت میں ہمیشہ رہنا نیت یعنی خلوص سے ہوگا۔

مطلب واضح ہوا کہ جب ایمان اور اعمال میں خلوص ہوگا تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہونا نصیب ہوگا۔ جب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا تو ہمیشہ کے لئے

جنت میں ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی شخص کو جنت میں داخل کر کے پھر نکال کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔

فوضیع یدہ علی ہامتہ:

جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ کو بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے علم اور عمل سے نوازا ہے، کیا آپ اپنے علم اور عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو حضور ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر کی کھوپڑی پر رکھا:

(فوضیع یدہ) ای تو اضعاء (علی ہامتہ) ای رأسہ وهو موضع التكبر“
مقصد اظہار عجز تھا کیونکہ سر مقام تکبر ہے۔ لہذا تکبر کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے بھی علم و عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی اس وہم کا بھی ازالہ کر دیا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ پتہ نہیں نبی کریم ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی یا نہیں۔ ارشاد فرمایا۔

”ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمته“

مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا ہاں مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ (ازمرقاۃ ج ۳ ص ۱۹۵، ۱۹۶)

✽ ”عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله ﷺ قال يطلع الله تعالى الى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده الا اثنين مشاحن وقاتل نفس“ (مسند احمد)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہویں رات کو مخلوق پر اپنی رحمت کاملہ سے جلوہ گر ہوتا ہے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سوائے دو شخصوں کے، ایک دنیا کی وجہ سے کسی سے عداوت کرنے والا اور دوسرا ناحق کسی کو قتل کرنے والا۔

اس حدیث کی وضاحت بھی صحاح ستہ سے منقول احادیث کے ضمن میں ہو چکی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو روایت ابن ماجہ اور بیہقی سے دو مرتبہ پہلے ذکر کی جا چکی ہے وہ حدیث مکمل اپنے الفاظ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے۔

ابن ابی شیبہ کی وفات ۸ محرم الحرام ۲۳۵ھ میں ہوئی۔ بخاری نے ابن ابی شیبہ سے تیس احادیث تخریج کی ہیں اور مسلم نے سینکڑوں احادیث ابن ابی شیبہ سے تخریج کی ہیں۔ اور ابن ماجہ نے کثیر تعداد میں ان سے احادیث روایت کی ہیں۔

ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم اور ابن ماجہ کے شیخ ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر محدث کے بھی آپ شیخ ہیں۔

مقام تعجب جہلاء پر یہ ہے کہ وہ بخاری، مسلم اور ابن ماجہ سے ابن ابی شیبہ کی احادیث کو مانتے ہیں اور خود ابن ابی شیبہ کی بیان کردہ احادیث کو نہیں مانتے۔ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے۔

﴿شب برأت میں معین عبادات اور دعاؤں کا حکم﴾

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے شعبان کی پندرہویں رات کو قیام کرنے یعنی نوافل ادا کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

اس سے یہ واضح طور پر ثابت ہوا کہ رات کو کوئی عبادت خاص مقرر نہیں۔ تمام رات جاگ کر گزارے یا بعض رات جاگ کر گزارے پھر اس میں طاقت کے مطابق نوافل ادا کرے۔ یقیناً ہر آدمی تمام رات کھڑے ہو کر نوافل تو ادا نہیں کر سکتا، یہ صرف چند لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کر رکھی ہوتی ہے کہ وہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے رہتے ہیں۔

اس لئے جو حضرات تمام رات کھڑے ہو کر نوافل ادا نہیں کر سکتے وہ قرآن پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، اور کسی قسم کا ذکر کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول اللہ ﷺ کی تعریف پر مشتمل ہو۔ یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ بابرکت رات میں جاگنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے مقبول بندوں یعنی انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا ذکر کرنا خوش قسمتی ہے۔

”وَعَنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ كَعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَ بِهَذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ كَتَبْتَنَا اَشْقِيَاءَ فَاَمَحْهُ وَاَكْتُبْنَا سَعْدَاءَ وَاِنْ كُنْتُ كَتَبْتَنَا سَعْدَاءَ فَاَبْتِنَا فَاِنَّكَ تَمَحُّوْ مَا تَشَاءُ وَ تَبْتُ وَ عِنْدَكَ اُمُّ الْكِتَابِ“

کثیر سلف صالحین سے جن میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابن مسعود اور کچھ حضرات ہیں ثابت ہے کہ وہ یہ دعاء پڑھتے تھے۔ (جس کا ذکر اوپر کر دیا گیا)

”وقد نقل في الحديث قراءة ليلة النصف من شعبان لكن الحديث ليس بقوى“

حدیث میں یہ ذکر ہے کہ یہ دعاء شعبان کی پندرہویں رات کو پڑھی جائے۔ لیکن حدیث قوی نہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ دعاء کوئی بھی کرے جائز ہے۔ یہ دعاء بھی جائز ہے۔ علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ حدیث قوی نہیں تو پتہ چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن ضعیف حدیث فضائل میں ویسے بھی معتبر ہے۔

بات تو صرف اس میں ہے کہ یہ دعاء کرنا شب برأت میں اس کا ثبوت ضعیف حدیث سے ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ یہ دعاء کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کوئی دعاء کریں کسی وقت کریں جائز ہے۔

”واعلم ان المذکور فی الدیلمی ان مائة ركعة بالاخلاص عشر.

مرات فی کل ركعة مع طول فجله للديلمی وغیره موضوع“

دیلمی وغیرہ میں جو یہ ذکر ہے کہ شب برأت میں ایک سو رکعت نوافل ادا کرے اور ہر رکعت میں دس دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے۔

راقم کا اس میں بھی وہی موقف ہے کہ اگر کوئی اپنی خوشی سے سو رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں دس دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو جائز ہے۔ لیکن یہ نہ کہے کہ اس کی فضیلت حدیث

پاک سے ثابت ہے۔

حدیث پاک سے شب برأت میں نوافل کی فضیلت جب ثابت ہے تو یقیناً اس طرح نوافل ادا کرنا بھی باعث فضیلت ہے۔ لیکن تخصیص اور اس کا ثبوت حدیث سے درست نہیں، کیونکہ موضوع حدیث معتبر نہیں۔

شب برأت کی اجتماعی محافل:

ہر عبادت کا قانون یہ ہے کہ اس میں خلوص پایا جائے، ریاء کاری نہ ہو، اگر عبادت میں لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہو تو جماعت سے نماز ادا کرنا بھی بے مقصد ہو جائے گا۔ حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح شب برأت میں اجتماعی محافل میں ریاء کاری پائی جائے، چرچا کرنا مقصود ہو تو یقیناً یہ عمل بے مقصد ہوگا، باطل ہوگا۔ لیکن جب عبادت میں خلوص پایا جائے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو یہ عمل مستحسن ہوگا۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ نیت دل کا کام ہے۔ کسی کی نیت پر شک کرنا اور یہ کہنا کہ یہ شخص ریاء کاری کر رہا ہے۔ لہذا جہنمی ہے۔ ایسا یہودہ شخص کذب بیانی سے خود اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ ایسے کذاب دجال سے بچنا بھی ضروری ہے۔

اجتماعی ذکر کے فوائد پر اس حدیث کو نہ بھولیں:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اهل الذکر فاذا وجدوا قوما یدکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا قال فیسألہم ربہم وهو اعلم بہم ما یقول عبادی قال یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک قال فیقول هل راؤنی قال فیقولون لا واللہ ما راؤک قال فیقول کیف لو راؤنی قال فیقولون لو راؤک کانوا اشد لك عبادۃ واشد لك نمجیدا واكثر لك تسبیحا قال فیقول فما یسألون قالوا یسألونک الجنة قال یقول وهل راؤھا فیقولون لا واللہ یا رب ما راؤھا قال یقول فکیف اذا راؤھا قال یقولون لو انہم راؤھا کانوا اشد علیھا

حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبة قال فهم يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول فهل راوها قال يقولون لا والله يا رب ما راوها قال يقول فكيف لو راوها قال يقولون لو راوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخالفة قال فيقول فاشهدكم اني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم“ (رواه البخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ کے فرشتے راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے رہتے ہیں، جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں آؤ اپنے مقصد کی طرف۔ حضور ﷺ نے فرمایا پھر وہ اپنے پروں سے آسمان دنیا کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا پھر ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے حالانکہ وہ ان کو زیادہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے! حضور ﷺ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح کر رہے تھے اور تیری حمد کر رہے تھے اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا رب تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ کہتے ہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کی انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا رب تعالیٰ کہتا ہے ان کی کیا کیفیت ہوتی اگر وہ مجھے دیکھ لیتے؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری زیادہ ہی عبادت کرتے اور تیری زیادہ ہی بزرگی بیان کرتے، اور تیری تسبیحات زیادہ ہی کرتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا رب تعالیٰ کہتا ہے وہ کسی چیز کا سوال کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا رب تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اے ہمارے رب! انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا رب تعالیٰ کہتا ہے۔ ان کی کیا کیفیت ہوتی جب انہوں نے اسے دیکھا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو اور ہی زیادہ اس کی حرص کرتے اور ہی زیادہ اسے طلب کرتے، اور بہت ہی زیادہ اس میں رغبت رکھتے۔ پھر رب تعالیٰ کہتا ہے وہ کس چیز سے پناہ پکڑ رہے تھے؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ کہتے ہیں، وہ لوگ آگ سے پناہ پکڑ رہے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا رب تعالیٰ فرماتا

ہے کیا انہوں نے آگ کو دیکھا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ کہتے ہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اے ہمارے رب انہوں نے آگ کو دیکھا تو نہیں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی اگر وہ آگ کو دیکھ لیتے؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو اور ہی زیادہ آگ سے بھاگتے اور ان کو زیادہ ہی خوف ہوتا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہے گا۔ ان میں فلاں شخص تو ان میں سے نہیں تھا (یعنی وہ ذکر کرنے کی غرض سے نہیں آیا تھا) بلکہ وہ تو اپنے کام کے لئے آیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب ہی ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ان کا ہمنشین بد بخت نہیں ہو سکتا۔

حدیث پاک سے بہت زیادہ واضح ہو گیا کہ سب لوگ ایک محفل میں بیٹھ کر ذکر کریں تو نیک لوگوں کی وجہ سے گنہگار کو بھی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔

اپنے منہ میاں مٹھو بننے والوں کا حال:

بعض لوگ شب برأت کی پاکیزہ، نورانی، عرفانی، روحانی اور وجدانی محافل پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ریاء کاری ہے۔ اس پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ریاء کاری کو جاننا رب تعالیٰ کا کام ہے۔ دلوں پر وہی مطلع ہو سکتا ہے۔ ہر تھوخر تو اسے نہیں جانتا۔

نیک لوگوں کے خلاف پیش کی جانے والی حدیث پاک:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ان اول الناس یقضی علیہ یوم القیامۃ رجل استشهد فاتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فیہا قال قاتلت فیک حتی استشهدت قال کذبت ولكنک قاتلت لان یقال جرئ فقد قیل ثم امر به فسحب علی وجهه حتی القی فی النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فاتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فیہا قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فیک القرآن قال کذبت ولكنک

تعلمت العلم ليقال انك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارى فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى فى النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب به على وجهه ثم القى فى النار“ (رواه مسلم، مشكاة كتاب العلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے پہلے اس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا جو شہید ہوگا۔ اس کو رب تعالیٰ کے حضور لایا جائے گا، رب تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ ان کو پہچان لے گا۔ (یعنی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا) تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے مقابل عمل کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تم نے اس لئے جہاد کیا تھا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، تحقیق وہ کہہ لیا گیا (یعنی تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں بہادر کہہ لیا گیا ہے) پھر حکم دیا جائے گا، اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک شخص جس نے علم حاصل کیا ہوگا اور پڑھایا ہوگا۔ اور قرآن پڑھا ہوگا تو اسے رب تعالیٰ کے حضور لایا جائے گا تو اسے رب تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ پہچان لے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا ان نعمتوں کی وجہ سے تم نے عمل کیا کیا، وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو علم پڑھایا اور تیری رضا کے لئے قرآن پاک پڑھا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تو نے علم اس لئے حاصل کیا تا کہ تمہیں عالم کہا جائے اور تم نے قرآن اس لئے پڑھایا کہ تمہیں قاری کہا جائے، وہ تو کہہ دیا گیا، پھر حکم دیا جائے گا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطاء کی ہوگی اور طرح طرح کا مال عطاء کر رکھا ہوگا تو اسے رب تعالیٰ کے حضور لایا جائے گا تو رب تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا وہ پہچان لے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں تو خرچ کرنے کو پسند کرتا تھا مگر یہ کہ میں نے اس میں خرچ کیا، رب تعالیٰ

فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ تو نے مال اس لئے خرچ کیا تھا کہ تجھے سچی کہا جائے، وہ تو کہہ دیا گیا، پھر حکم دیا جائے گا تو اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

یہ ہے مکمل حدیث پاک جس کا ترجمہ مکمل طور پر لکھ دیا گیا، حدیث پاک سر آنکھوں پر، پیارے مصطفیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی سو فیصد سچ اور حق ہے۔ لیکن بات واضح ہے کہ ریاء کاری دل کی نیت کا نام ہے۔ اس پر مطلع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ علیم و خیر ہے، وہ سینہ کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ ظاہر اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ جو فیصلہ فرمائے گا وہ تسلیم کرنے کے بغیر کسی کو کوئی چارہ کار نہیں ہوگا لیکن کوئی اور شخص کہے کہ ساری فوج جہنمی ہے کیونکہ یہ ریاء کاری کرنے والے ہیں تو یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ سارے علماء جہنمی ہیں کیونکہ یہ ریاء کاری کرنے والے ہیں تو یہ خباثت نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تمام قاری جہنمی ہیں کیونکہ وہ ریاء کاری کرنے والے ہیں تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ سارے سخی جہنمی ہیں کیونکہ ریاء کرنے والے ہیں شیطانیت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہاں ذرا غور سے سنئے! نبی کریم ﷺ کی حدیث کو اپنی طرف سے زیادہ مطالب ملا کر پیش کر کے بیان کرنے والے او حدیث پاک کے معانی و مطالب بدل کر پیش کرنے والے کے متعلق حدیث کو دیکھیں:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ یکون فی آخر الزمان دجالون کذبون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آخری زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے تمہارے پاس حدیثوں لائیں گے جو تم نے نہیں سنی ہوں گی نہ ہی تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوں گی۔ تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو وہ بھی تم سے دور رہیں۔ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اور تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

اپنے آپ کو جتنی، کہنے والے اور دوسرے کو جہنمی کہنے والے کا انجام حدیث پاک سے

دیکھیں:

”عن جندب ان رسول الله ﷺ حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله قال من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك او كما قال“

(مسلم ج ٦ ص ١١١ باب النهي عن تقنية الانسان من رحمة الله تعالى)

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ بیشک ایک شخص نے کہا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کون شخص ہے جس نے مجھ پر قسم اٹھائی کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، بیشک میں نے اسکی بخشش کر دی تیرے عمل برباد کر دیئے۔

شب برأت کے نام پر اعتراض کا جواب:

جو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن وحدیث میں ”لیلۃ البراءة“ کا ذکر نہیں اور شب فارسی لفظ ہے اور برأت کا معنی سہروں والی رات ہے۔ اس نام سے بھی شب برأت کی فضیلت ثابت نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے یہ کہا شعبان کی پندرہویں رات کو قرآن پاک میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ جس کا ذکر شروع میں تفصیل سے کر دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ سے شعبان کی پندرہویں رات کی فضیلت کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ ان فضائل وبرکات کو دیکھ کر ہی اہل علم نے اس رات کے نام تجویز کئے ہیں۔

۱: لیلۃ مبارکہ:

یہ برکت والی رات ہے کہ اس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے صحف ملائکہ میں منتقل ہوا۔

۲: لیلۃ الصک:

دستاویز لکھنے کی رات کہ اس میں تمام حکمت والے کام تقسیم کرنے کی دستاویز تیار کر لی جاتی ہے۔

۳: لیلۃ البراءة:

برائی ہونے کی رات کہ اس میں لوگ نیکی کے کام کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی

مغفرت طلب کر کے نجات حاصل کرتے ہیں۔

۴: لیلۃ الرحمة:

رحمت کی رات کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا نزول ہوتا ہے، یعنی تمام رات آسمان دنیا پر رحمت باری تعالیٰ کے نزول کی وجہ سے نام ہی رحمت کی رات پڑ گیا۔

مقام توجہ:

اگر عربی ناموں کا ترجمہ ذکر کر دیا جائے عربی الفاظ نہ ذکر کئے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ صرف یہ کہہ دیا جائے (۱) یہ برکت والی رات ہے۔ (۲) یہ اعمال کے لکھے جانے والی رات ہے۔ (۳) یہ گناہوں سے بری ہونے والی رات ہے۔ (۴) یہ رحمت والی رات ہے۔

اسی طرح ”لیلۃ“ کا معنی فارسی میں ”شب“ ہے۔ جب معتبر تفاسیر سے ثابت ہو گیا کہ شعبان کی پندرہویں رات کا ایک نام ”لیلۃ البراءۃ“ ہے تو اسی سے فارسی میں ”لیلۃ“ کی جگہ ”شب“ کو استعمال کیا تو نام ”شب براءۃ“ ہو گیا۔ پھر بولنے میں لوگوں نے تخفیف کر دی تو لکھنے میں بھی تخفیف ہونے لگی۔ شب برأت نام پڑ گیا جو درحقیقت ”شب براءۃ“ ہی ہے۔

اس کی تخفیف ہر زمانہ میں ہوتی رہی جیسا کہ ”بیر ذی اردوان“ مکمل نام بھی احادیث میں موجود ہے۔ اور لوگوں کی تخفیف کے مطابق ”بیر ذروان“ بھی احادیث میں ہی مذکور ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ شب برأت کا معنی دولہا کو سہرا سجانے والی رات ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ پر بھی بعض اہل علم نے اگر شعبان کی پندرہویں رات کا نام اس لئے رکھ لیا ہو کہ جس طرح شادی پر خوشی ہوتی ہے اسی طرح اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی وجہ سے مومنوں کی خوشی ہوتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟

اگر یہ کہا جائے کہ جو نام قرآن وحدیث میں آئے وہ ہی قابل قبول ہوتا ہے تو مقررین اپنے اور اپنے آباء واجداد کے نام قرآن وحدیث سے نکال کر دیں۔ جب ایسا نہیں کر سکتے تو اس قسم کے کمزور اور لغو اعتراضات کا سہارا لینے کی ان کو کیوں ضرورت درپیش آئی؟

ہاں ایک اعتراض میں ہم آپ کے ساتھ ہیں:

شب برأت میں آتش بازی، پٹانے، غیر شرعی کام ناجائز ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ یہ کام انعام کا لانعام کے ہیں۔ اہل علم کے نہیں۔ شادی پر غیر شرعی رسوم پر عمل کرنا منع ہوگا یہ نہیں کہ غیر رسمی امور کی وجہ سے شادی کا سنت ہونا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح شب برأت میں غیر شرعی رسوم منع ہوں گی۔

جہلاء کے غیر شرعی رسوم کے عمل کی وجہ سے شب برأت کی برکت ختم نہیں ہوگی۔ ناک پر زخم آجائیں تو ناک کٹنا حماقت ہوگی ناک کا علاج کرنا عقل و دانش کا کام ہوگا۔ اسی طرح شب برأت میں غیر شرعی رسوم کا اختتام تو عقل کا کام ہے لیکن غیر شرعی رسوم کی آڑ میں عبادت سے روکنے کی ناپاک جسارت حماقت و خباثت ہے۔

حلوہ پکانے پر اعتراض کیوں؟

جیسا شروع میں بیان کر دیا گیا کہ شب برأت کو کسی خاص کھانے کے پکانے کا کوئی حکم نہیں پایا گیا، جو چاہے پکائے۔

لیکن کسی خاص کھانے سے ممانعت بھی تو ثابت نہیں، اگر لوگ شب برأت کو رحمت والی رات سمجھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حلوہ پکائیں تو جائز ہے۔ شادی پر مٹھائی باٹنا جائز ہو جائے اور شب برأت پر مٹھائی یا حلوہ کے بانٹنے پر اعتراض کیوں؟

پھر جب واضح ہو چکا ہے کہ شب برأت کو سال میں پیدا ہونے والے کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور فوت ہونے والے کا نام بھی لکھ لیا جاتا ہے تو لوگ اپنے فوت شدہ حضرات کے ایصالِ ثواب کے لئے حلوہ پکائیں اور اقرباء اور غرباء میں تقسیم کریں تو یہ مستحب ہے اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔

حلوہ پکا کر تقسیم کرنا ضروری بھی نہیں کوئی اور کھانا پکا کر تقسیم کرنے سے بھی ثواب حاصل کیا جاسکتا اور فوت شدہ کو ثواب پہنچایا جاسکتا ہے۔

”ایصال ثواب مستحب ہے“ راقم کا ایک مستقل رسالہ ہے اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اور خصوصاً جب خیال کیا جائے کہ نبی کریم ﷺ کو میٹھی چیز پسند تھی تو میٹھی چیز کا استعمال مسنون بھی ہا جائے گا۔

”عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يحب الحلواء والعسل“
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ میٹھی چیز اور شہد پسند فرماتے تھے۔

تنبیہ:

قرآنی پاک سے مؤمنین کی علامات اور منافقین کی علامات ذکر کی جا رہی ہیں اسی سے اس سوال کا جواب خود ہی سمجھ لیں کہ شب برأت میں عبادت کرنے والے اور عبادت کی طرف رغبت دلانے والے کون ہیں؟ اور شب برأت کی عبادت سے روکنے والے، ہندوں کی دیوانی کے مشابہ کہنے والے کون ہیں؟ اور یہ کہنے والے کہ شب برأت کی اسلام میں پیوند کاری ہے، اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں وہ کون ہیں؟

مؤمنین کی شان و علامات:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

تم بہتر ہوان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ و رسول کا حکم مانیں یہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

واضح ہوا:

کہ مومنین کی علامات یہ ہیں کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز ادا کرنے میں سستی سے کام نہیں لیتے بلکہ بروقت اور چستی سے نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ادا کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے جہاد میں جلدی شریک ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ (از تفسیر کبیر)

معروف اشیاء یعنی بھلائی کے کام کیا ہیں؟

”المعروف ما وافق الكتاب والسنة والمنكر ما خالفهما او المعروف الطاعة والمنكر المعاصی“

قرآن پاک اور حدیث پاک کے مطابق کام، بھلائی کے کام کہلاتے ہیں اور قرآن و حدیث کے مخالف کام، برے کام کہلاتے ہیں۔

اسی طرح نیکی کا کام معروف ہے اور برائی کا کام منکر ہے۔ تمام احکام مشروعہ بھلائی کے کام ہیں۔ (مدارک ص ۴)

”المشروعات على نوعين عزيمة ورخصة والعزيمة هي اربعة انواع فريضة وواجب وسنة والسنة هي نوعان سنة الهدى والزوائد والرابع النفل“

احکام مشروعہ کی دو قسمیں ہیں عزيمة اور رخصة۔ پھر عزيمة کی چار قسمیں ہیں۔ فرض، واجب، سنت، نفل، پھر سنت کی دو قسمیں ہیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔

مستحب اور نفل ایک چیز کا نام ہے:

”ومستحبه ويسمى مندوبا وادبا وفضيلة ونفلا وتطوعا وهو ما فعله النبي ﷺ مرة وتركة اخرى وما احبه السلف“ (در مختار)

مستحب، مندوب، ادب، فضیلت، نفل اور تطوع ایک ہی چیز کے نام ہیں مستحب وہ ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے کبھی چھوڑا ہو یا سلف صالحین بزرگان دین نے اسے محبوب سمجھا ہو۔

بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے مزید یہ لکھا ہے:

”وان لم يفعلہ بعد ما رغب“

نبی کریم ﷺ نے ایک کام کو پسند فرمایا ہو اور اسے خود نہ کیا ہو تو وہ بھی مستحب ہے بلکہ یہ تعریف زیادہ بہتر ہے کیونکہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

”وقد يطلق عليه اسم السنة وصرح القهستاني بانه دون سنن الزوائد“

بعض حضرات کے نزدیک مستحب پر سنت کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے، لیکن علامہ قہستانی رحمہ اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ مستحب سنت غیر مؤکدہ سے کم درجہ ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ نبی کریم ﷺ کے ان افعال کو کہا جائے گا جو آپ نے کبھی کبھی کئے ہوں، یا عادتہ کئے ہوں عبادتہ نہ کئے ہوں جیسے لباس وغیرہ لیکن مستحب کے لئے تو نبی کریم ﷺ کا عمل کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ آپ نے صرف پسند فرمایا ہو یا سلف صالحین نے اس پر عمل کیا ہو تو وہ مستحب ہے۔

یعنی ہر سنت کو مستحب تو کہا جاسکتا ہے لیکن ہر مستحب کا سنت ہونا ضروری نہیں۔ خیال رہے کہ سنت مؤکدہ پر مستحب کا اطلاق صرف مستحسن ہونے کے لحاظ سے ہوگا اور سنت غیر مؤکدہ پر اپنے حقیقی معنی ہے۔

مستحب کا حکم:

وحكمه الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك“

مستحب کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور چھوڑنے پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔

واضح ہوا:

کہ شب برأت کو عبادت کرنا مستحب ہے۔ اس لئے نیک لوگ اہل علم دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ مومنین کی یہی شان ہے کہ وہ خود بھی اچھا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم دیتے ہیں۔

منافقین کی علامات:

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (پ. ارکوع ۱۵)

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں اور اپنی مٹھی بند رکھیں وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا بیشک منافق وہی کہے بے حکم ہیں۔ (کنز الایمان)

آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ منافقوں کی یہ علامات ہیں کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں نماز کیلئے نہیں آتے مگر جی ہار سے۔ یعنی جس طرح تھکا ماندہ سستی سے چلتا ہے وہ نماز میں اسی انداز سے سستی سے چل کر آتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے اور باقی صدقات واجبہ کے ادا کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ جہاد میں جلدی جانے کا حکم دیں تو منافقین پیچھے ہوتے ہیں، سست روی سے کام لیتے ہیں۔ کج روی کرتے ہیں۔

پتہ چلا کہ عبادت سے روکنا، بھلائی کے کاموں سے روکنا علامت منافقین ہے۔

فیصلہ قارئین پر:

راقم نے دلائل سے تمام سوالات کے جوابات دے دیئے ہیں رسالہ کو پڑھنے والے حضرات خود ہی انصاف سے فیصلہ کریں کہ شب برأت کی فضیلت کو تسلیم کرنے والے سچے ہیں یا شب برأت کی فضیلت کا انکار کرنے والے اور بابرکت رات میں عبادت کرنے سے روکنے والے سچے ہیں؟

راقم جب ایک کام میں مشغول ہو تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اسی کام میں ہی وقت صرف کرے، لیکن بعض اوقات کسی مسئلہ کو ہم سمجھ کر کچھ نہ کچھ لکھنا پڑتا ہے۔

چونکہ ناقص اور غیر معیاری، جہالت پر مبنی مضمون سے کئی لوگوں کے گمراہ ہونے کے اندر

کے پیش نظر مولانا مسعود اکرم صاحب نے سوال مرتب کر کے دیئے تو میں نے قرآن پاک کے ترجمہ و تشریح کے کام کو چھوڑ کر جواب دے دیا ہے۔

ضدی لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح تو نہیں کرتے البتہ جو بلا لٹے سیدھے پھر مضامین لکھتے ہیں، لیکن راقم نے پھر نہ ختم والا سلسلہ کبھی نہیں شروع کیا۔

لوگوں کی راہنمائی کے لے چند الفاظ جو تحریر کر دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطاء فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

شب برأت کی عبادات:

اگرچہ شب برأت میں کوئی معین عبادت تو نہیں جو عبادت آسان سمجھے وہی کرے، نوافل پڑھے، قرآن پاک پڑھے، درود پاک پڑھے، کسی قسم کا بھی کوئی ذکر کرے اسی کا عظیم ثواب حاصل ہوگا۔ البتہ بعض بزرگوں نے کچھ خصوصی عبادات کا ذکر کیا ہے، یقیناً وہ عبادات عظیم ثواب رکھتی ہیں۔

شعبان کے مہینہ کی احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس مہینہ کو اپنی طرف منسوب فرمایا، آپ شعبان کو روزہ رکھنا بہت پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم ﷺ نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں اتنے روزے نہیں رکھے جتنے شعبان میں رکھے۔

جس طرح نبی کریم ﷺ سب نبیوں سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کا مہینہ شعبان (شعبان کو آپ نے اپنی طرف منسوب کیا) رمضان کے علاوہ باقی مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان اس لئے افضل ہے کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا۔

شعبان کی پندرہویں رات (شب برأت) میں چار رکعت نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پچاس بار سورۃ اخلاص پڑھے۔

اور پندرہویں دن روزہ رکھے تو اللہ اس کے صغائر گناہ کثیر تعداد میں معاف فرماتا ہے۔ شعبان کے مہینہ میں ہر جمعہ کو چار رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد تیس بار سورۃ اخلاص پڑھے تو وہ شخص حج اور عمرہ کا ثواب پائے گا۔

شب برأت کو آٹھ رکعت ایک سلام سے نوافل پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ بار سورۃ اخلاص (قل هو اللہ احد، مکمل سورۃ) پڑھے، اور ثواب حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہا کی روح کو پہنچائے تو آپ اس شخص کی شفاعت فرمائیں گی کہ مولائے کائنات اسے بخش دے۔
(ماخوذ از رکن دین)

صلوۃ تسبیح کی فضیلت:

رسول اللہ ﷺ نے صلوۃ تسبیح کی فضیلت بیان فرمائی، کہ ہو سکے تو ہر روز ایک مرتبہ ادا کرے، ورنہ ہفتہ میں ایک مرتبہ ادا کرے، ورنہ ایک ماہ میں ایک مرتبہ ادا کرے، ورنہ سال میں ایک مرتبہ ادا کرے، ورنہ عمر میں ایک مرتبہ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کثیر مقدار میں گناہ معاف فرماتا ہے۔

صلوۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ:

چار رکعت صلوۃ التسبیح کی نیت سے ایک سلام سے ادا کر، ثناء کے بعد اور سورۃ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھے:

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

پھر قراءت کے بعد یہی کلمات دس مرتبہ پڑھے، پھر رکوع کی تسبیحات کے بعد یہی کلمات دس مرتبہ پڑھے، پھر رکوع سے سرائٹھانے کے بعد ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ اور ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کے بعد یہی کلمات دس مرتبہ پڑھے، پھر سجدہ کی تسبیحات کے بعد دس مرتبہ یہی الفاظ پڑھے، پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر دس مرتبہ یہی کلمات پڑھے، پھر دوسرے سجدہ کی تسبیحات کے بعد دس مرتبہ یہی کلمات پڑھے۔

اسی طرح ہر رکعت میں چھتر چھتر مرتبہ یہی کلمات اسی طریقہ سے پڑھے، یہ طریقہ زیادہ مشہور ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔

دوسرا طریقہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ نہ پڑھے بلکہ قراءت کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھے اور دوسرے سجدہ سے فارغ ہو کر دس مرتبہ پڑھے باقی طریقہ وہی ہے جو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے اس طریقہ پر بھی ہر رکعت میں چھتر چھتر مرتبہ ہی یہ کلمات ادا ہوں گے۔ (ماخوذ از شامی)

جس طریقہ پر بھی ادا کرے درست ہے شاید آسانی پیدا کرنے کیلئے دو طریقے احادیث میں مذکور ہیں شب برأت جب افضل رات ہے تو اس رات کو صلوٰۃ التسخیر ادا کرنا بہت ہی فضیلت والی عبادت ہے۔

صلوٰۃ الحاجۃ:

اخرج الترمذی عن عبد اللہ بن اوفی قال قال رسول اللہ من کانت له الی اللہ حاجۃ او الی احد من بنی آدم فلیتوضا ولیحسن الوضوء ثم لیصل رکعتین ثم یشن علی اللہ تعالیٰ ویصل علی النبی ﷺ ثم لیقُل لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألك موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر و السلامۃ من کل اثم لا تدع ذنبا الا غفرتہ ولاهما الا فرجتہ ولا حاجۃ هی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین“

حضرت عبد اللہ بن اوفی ؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کو رب تعالیٰ کی طرف یا بندوں کی طرف کوئی حاجت (یعنی مشکل کا حل مطلوب ہو) تو اچھی طرح وضوء کرے پھر دو رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ کی ثناء بیان کرے اور نبی کریم ﷺ پر درود شریف پڑھے، پھر یہ پڑھے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا

حَاجَةٌ هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (شامی)

ایک اور عمل لیلۃ القدر کی طرح جس سے ثواب حاصل ہوتا ہے:

مرفوع حدیث میں مذکور ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد چار رکعت پڑھے پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور تین مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھے اور باقی تین رکعتوں میں ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص ایک مرتبہ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ایک مرتبہ سورۃ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھے۔ (شامی)

صلوۃ حاجۃ یا یہ نماز جس کا ابھی ذکر کیا شب برأت میں ادا کرنا بہت افضل ہے۔ اور اس سے سعادۃ حاصل ہوتی ہیں۔

دعاۃ مغفرت:

پہلے تین مرتبہ ”الحمد للہ“ پڑھے پھر تین مرتبہ ”اللہ اکبر“ پڑھے اسکے بعد یہ دعا کرے:

﴿سُبْحَانَكَ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِّیْ فَاِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِّیْ خَطِیْئَتِیْ وَجَہْلِیْ وَاسْرَافِیْ فِیْ اَمْرِیْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِہٖ مِنْیْ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِّیْ جَدِّیْ وَهَزْلِیْ وَخَطَاِیْیَ وَعَمَدِیْ وَکُلَّ ذٰلِكَ عِنْدِیْ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِّیْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِہٖ مِنْیْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ﴾

دین و دنیا کی بھلائی کی دعا:

﴿رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِّیْ فِیْ دِیْنِی الَّذِیْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِیْ وَاصْلِحْ لِّیْ دُنْیَایَ الَّتِیْ فِیْہَا مَعَاشِیْ وَاصْلِحْ لِّیْ اٰخِرَتِیْ الَّتِیْ فِیْہَا مَاوِیْ وَاجْعَلِ الْحَیْوۃَ زِیَارَۃً لِّیْ فِیْ کُلِّ خَیْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَۃً لِّیْ مِنْ کُلِّ شَرٍّ﴾

علم و عمل اور رزق کی دعا:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُّسْتَقْبِلًا وَرِزْقًا طَیْبًا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْقَصْدَ فِی الْفَقْرِ وَالْغِنٰی وَاسْئَلُكَ نِعِیْمًا لَا یَنْفَدُ، اَللّٰهُمَّ زِدْنَا

وَلَا تَنْقُصْنَا وَاکْرِمْنَا وَلَا تَهِنَّا وَاعْطِنَا وَلَا تَحَرِّمْنَا وَابْرَأْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا
وَأَرْضِنَا وَأَرْضِ عَنَّا ﴿۱﴾

کسی قوم سے خوف ہو تو یہ دعا کرے:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ﴾

راقم نے بھی طلبائے کرام کو کہا ہوا ہے کہ ہر صبح حاضری کے وقت یہ دعا کیا کرو تا کہ اللہ تعالیٰ اعمور (کانزے) دجال کے شر سے محفوظ رکھے۔

غم اور قرض سے نجات کی دعا:

حضرت ابوسعید خدری ؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں بہت غم زدہ انسان ہوں اور بہت زیادہ مقروض ہوں آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں جس سے تم غم اور قرض سے نجات حاصل کر جاؤ گے وہ دعا آپ نے یہ سکھائی:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ
الرِّجَالِ﴾

کفار کے اتحاد سے بچنے کی دعا:

﴿اللَّهُمَّ مَنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ احْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلِّزْلَهُمْ﴾

شادی اور اولاد کی دعا:

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ رَبِّ هَبْ لِي وَلَدًا صَالِحًا﴾

مخلوق کے شر سے بچنے کی دعا:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾

فقر و ذلت سے بچنے کی دعاء:

ایسا فقر جو انسان کو ناشکر بنا دے اس فقر سے بچنے کی دعاء کی جاسکتی ہے، ورنہ فقر سے بچنے کی دعاء کرنا درست نہیں۔

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذُّلَّةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَظْلَمَ وَنُظْلَمَ﴾

بد بختی و بد خلقی سے بچنے کی دعاء:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْإِخْلَاقِ﴾

راقم کے نزدیک شبِ برأت میں سب سے اعلیٰ ذکر و درود شریف ہے جو ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ کریم ﷺ بھی ہے، اور دعاء بھی۔

آئیے! میرے پیارے مسلمان اہلسنت برادرانِ کرام! ان جہلاء کی طرف ذرا بھرتوجہ نہ کریں جو شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو عبادت سے روکنے کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں۔ خدا را! رحمانی تبلیغ اور شیطانی تبلیغ میں فرق ضرور کریں۔ یہ ضرور دیکھیں اللہ والے کون ہیں اور شیطان کے چیلے کون ہیں؟

﴿وَمَا عَلَيْنَا الْإِبْلَاقَ﴾

عبد الرزاق بہتر الوی، حطاروی

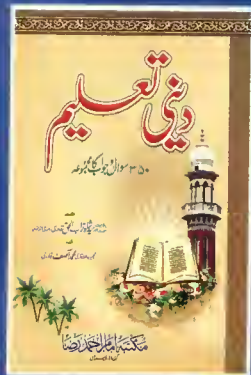
بدھ ۲۸ رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ ۲۴ دسمبر ۲۰۰۲ء

درود تاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ
 وَالْبَرَقِ وَالْعِلْمِ ۝ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْأَلَمِ ۝ اِسْمُهُ
 مَكْتُوبٌ مَّرْفُوعٌ مَّشْفُوعٌ مَّنْقُوشٌ فِي الْوُحِّ وَالْقَلَمِ ۝ سَيِّدِ الْعَرَبِ
 وَالْعَجَمِ ۝ جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُّعْطَرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ ۝ شَمْسِ
 الصُّلْحِ بَدْرُ الدُّجَى صَدْرُ الْعُلَى نُورُ الْهُدَى كَهْفُ الْوَرَى مُصْبَحُ
 الظُّلَمِ ۝ جَمِيلُ الشِّيمِ ۝ شَفِيعُ الْأُمَمِ ۝ صَاحِبُ الْجُودِ وَالْكَرَمِ ۝ وَاللَّهُ
 عَاصِمُهُ وَجَبْرِئِلُ خَادِمُهُ وَالْبَرَقُ مَرْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ
 وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ وَقَابُ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ
 وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ شَفِيعِ الْمُذَلِّينَ إِيَّاسِ
 الْغُرَبَاءِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سِرَاجِ السَّالِكِينَ مُصْبِحِ الْمُقَرَّبِينَ مُجِيبِ
 الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ
 وَسَيِّدِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ
 وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ أَبِي الْقَاسِمِ
 مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نُورٍ مِّنْ نُورِ اللَّهِ ۝ يَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ صَلُّوا
 عَلَيْهِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

قابلِ مطالعہ کتابیں

کری روڈ، راولپنڈی
CELL: 0321-5095812

مکتبہ املاک احمد رضا